

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير سورة الحجرات

لفصيلة
الدكتور محمد السيد طنطاوى
الأستاذ بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر

(الجزء الرابع عشر)

حقوق الطبع محفوظة المؤلف
١٩٨٤ - ١٤٠٤ هـ

﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف بسورة الحجر

١ - سورة الحجر ، هي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف ،
أما ترتيبها في النزول فقد ذكر الزركشي والسيوطي أنها نزلت بعد سورة
يوسف (١) ..

وعدد آياتها تسع وتسعون آية .

٢ - وسميت بسورة الحجر ، لورود هذا اللفظ فيها دون أن يرد في غيرها
وأصحاب الحجر هم قوم صالح - عليه السلام - ، إذ كانوا ينزلون الحجر -
بكسر الحاء وسكون الجيم - وهو المكان الحجور ، أي الممنوع أن يسكنه
أحد غيرهم لاختصاصهم به .

ويجوز أن يكون لفظ الحجر ، مأخوذ من الحجارة ، لأن قوم صالح -
عليه السلام - كانوا ينحتون بيوتهم من أحجار الجبال وصخورها ، ويبنّون
بناءً محكما جميلا .

قال - تعالى - حكاية عما قاله نبيهم صالح لهم - «وتنحتون من الجبال بيوتا
فارهين» (٢) ومساكنهم مازالت آثارها باقية ، وتعرف الآن بمدائن صالح ،
وهي في طريق القادم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام أو العكس ، وتقع ما بين
خير وتبوك ...

---

(١) راجع البرهان للإمام الزركشي ج ١ ص ١٩٣ والإتقان للإمام
السيوطي ج ١ ص ٢٧ .

(٢) سورة الشعراء الآية ١٤٩

وقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة ....

٣ - وسورة الحجر كلها مكية .

قال الشوكاني : وهي مكية بالاتفاق . وأخرج النحاس في ناسخه ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحجر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، (١) .

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه السورة أنها مكية ، دون أن يذكر في ذلك خلافا .

وقال الألوسي : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - أنها نزلت بمكة . وروى ذلك عن قتادة ومجاهد .

وفي مجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله - تعالى - : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ، وقوله - تعالى - : وكما أنزلنا على المقتسمين ، الذين جعلوا القرآن عضين ، (٢) ...

والحق أن السورة كلها مكية ، وسنبين عند تفسيرنا للآيات التي قيل بأنها مدنية ، أن هذا القول ليس له دليل يعتمد عليه .

٤ - (١) وعندما نقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل ، نراها في مطلقها تشير إلى سمو مكانة القرآن الكريم ، وإلى سوء عاقبة الكافرين الذين عموا وصموا عن دعوة الحق ...

قال - تعالى - : (أَلَمْ تَرَ ، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربما يود الذين

---

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٣ ص ١٢٠

(٢) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ٢ .

كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم الأمل فسوف يعلمون
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها
وما يستأخرون ...

(ب) ثم تخبرنا بعد ذلك بأن الله - تعالى - قد تكفل بحفظ كتابه .
وصيافته من أى تحريف أو تبديل ، وبأن المكذبين للرسول - صلى الله عليه
وسلم - إنما يكذبونه عن عناد وجحود ، لاعن نقص فى الأدلة الدالة على
صدقه - صلى الله عليه وسلم - .

قال - تعالى - : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . واقد أرسلنا من
قبلك فى شيع الأولين . وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون .
كذلك نسلكهم فى قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين .
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا
بل نحن قوم مسحورون ...

(ج) ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية
الله وقدرته ، وعلى ما يبع نعمه على عباده ...

قال - تعالى - : «واقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للنظرين . وحفظناها
من كل شيطان رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين . والارض
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون ...

(د) ثم حكى السورة قصة خلق آدم - عليه السلام - ، وتكليف الملائكة
بالسجود له ، وأمثالهم جميعا لأمر الله - سبحانه - ، وأمتناع إبليس وحده
من الطاعة ، وصدور حكمه - سبحانه - بطرده من الجنة ...

قال - تعالى - : «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون .
والجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذا قال ربك للملائكة إنى خالق
بشرا من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا

له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين ...

(هـ) ثم قصت علينا السورة الكريمة بأسلوب فيه الترغيب والترهيب ، وفيه العظة والعبرة ، جاثبا من قصة إبراهيم ، ثم من قصة لوط ، ثم من قصة شعيب ، ثم من قصة صالح - عليهم الصلاة والسلام - ...

قال - تعالى - : ونذهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون . قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتموني على أن مسنى الكبر فيم تبشرون . قالوا بشركناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . قال فما خطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا المنجوهم أجمعين . إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ...

(و) ثم ختمت سورة الحجر بتسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه ، وأمرته بالصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره ، وبشرته بأنه - سبحانه - سيكفيه شر أعدائه ، وبأنه سينصره عليهم ...

قال - تعالى - : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعا من المشافى والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ، واخفض جناحك للمؤمنين ....

ومن هذا العرض الإجمالى للسورة الكريمة ، نراها قد اهتمت اهتماما واضحا بتثبيت المؤمنين دتهديد الكافرين ، تارة عن طريق الترغيب والترهيب ، وتارة عن طريق قصص السابقين ، وتارة عن طريق التأمل في

هذا الكون وما أشتمل عليه من مخلوقات تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته
وسابغ رحمته ....

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المدينة المنورة - صباح الأربعاء

٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٠٢ هـ - ٣ من فبراير سنة ١٩٨٢ م

المؤلف

محمد سعيد طنطاوي

رئيس قسم التفسير بالدراسات العليا - الجامعة الإسلامية

التفسير

قال الله تعالى : « الر ، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (١) رَبُّمَا
يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا سَلَمِينَ (٢) ذَرَّهُمْ يَا كُفُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا
وَيُلْمِهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مُعْلُومٌ (٤) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٥) وَقَالُوا
يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنْزِلُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا
مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) وَاقْدِرْ أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ (١١) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَمُوا فِيهِ
يَهْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَسْحُورُونَ (١٥) » .

سورة الحجر من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجى « الر » .

وقد بينا - بشيء من التفصيل - عند تفسيرنا لسور : البقرة ، وآل عمران ،
والاعراف . . .

آراء العلماء في هذه الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم .

وقلنا ما خلاصته : من العلماء من يرى أن المعنى المقصود منها غير معروف لأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ..

ومنهم من يرى أن المعنى المقصود منها معلوم ، وأنها ليست من المتشابه ، بل هي أسماء للسور التي أفتحت بها ... أو هي حروف مقطعة بعضها من أسماء الله ، وبعضها من صفاته ...

ثم قلنا : ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت في افتتاح بعض السور ؛ للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين ، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها ، ويقدرّون على تأليف الكلام منها ، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله ، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل .

وفضلا عن ذلك فإن تصدير بعض السور بمثل هذه الحروف المقطعة ، يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الانصات والتدبر ، لأنه يترك أسماعهم في أول التلاوة الفاظ غير مألوفا في مجارى كلامهم وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ، فيسمعوا حكا وهدايات قد تكون سببا في استجاباتهم للحق ، كما استجاب صالحو الجن الذين حكي الله - تعالى - عنهم أنهم عندما استمعوا إلى القرآن قالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى الرشاد فأما منا به ولن نشرك بربنا أحدا . . . » .

واسم الإشارة « تلك » يعود إلى الآيات التي تضمنتها هذه السورة ، أو إلى جميع الآيات القرآنية التي نزلت قبل ذلك .

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم ، ولا يقدح في هذا ، ذكر لفظ القرآن بعده ، لأنه - سبحانه - جمع له بين الأسمين تفخيلا لعنانه ، وتعظيما لقدره .

و« مبين » اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان ، مبالة في الوضوح والظهور

قال صاحب الصحاح : يقال : بان الشيء بين يدينا ، أى اوضح ، فمر بين وكذا أبان الشيء فهو مبين ... (١) .

والمعنى : تلك - أيها الناس - آيات بينات من الكتاب الكامل فى جنسه ، ومن القرآن العظيم الشأن ، الواضح فى حكمه وأحكامه ، المبين فى هدايته وإعجازه فأقبلوا عليها بالحفظ لها ، وبالعمل بتوجيهاتها ، لتنالوا السعادة فى دنياكم وآخرتكم .

قال الألوسى : وفى جمع وصفى السكناية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه ، حيث أشير بالأول إلى اشتباهه على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلها ، وبالثانى إلى كونه ممتازا عن غيره ، نسيج وحده ، بديعا فى بابه ، خارجا عن دائرة البيان ، قرآنا غير ذى عوج ... (٢)

ثم بين - سبحانه - أن الكافرين سيئندمون بسبب كفرهم فى وقت لا ينفع فيه الندم ، فقال - تعالى - : «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» .

قال الشوكانى ما ملخصه : قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ، ربما ، وقرأ الباكون بتشديدها ... وأصلها أن تستعمل فى القليل وقد تستعمل فى الكثير .

قال الكروفيون : أى يرد الكفار فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين .

وقيل : هى هنا للتقليل ، لأنهم ودوا ذلك فى بعض المواضع لا فى كلها لشغلهم بالعذاب ... (٣)

وقد حاول بعض المفسرين الجمع بين القولين فقال : من قال بأن ، ربما ،

(١) تفسير الألوسى ج ١٢ ص ٢٠٠ .

(٢) تفسير فتح القدير ج ٣ ص ١٢١ .

هنا للتكثير نظر إلى كثرة تمنّهم أن لو كانوا مؤمنين ، ومن قول بأنها للتقليل نظر إلى قلة زمان إفاقتهم من العذاب بالنسبة إلى زمان دهشتهم منه ، وهذا لا يناق أن التمني يقع كثيرا منهم في زمن إفاقتهم القليل ، فلا تخالف بين القولين (١)

والمعنى : ود الذين كفروا عندما تنكشف لهم الحقائق . فيعرفون أنهم على الباطل ، وأن المؤمنين على الحق ، أن لو كانوا مسلمين ، حتى ينجو من الخزي والعقاب .

ودخلت « رب » هنا على الفعل المضارع « يود » مع اختصاصه بالدخول على الفعل الماضي ، للإشارة إلى أن أخبار الله - تعالى - بمنزلة الواقع المحقق سواء أكانت للمستقبل أم لغيره .

قال صاحب الكشف : فان قلت : لم دخلت على المضارع « وقد أبوا دخولها إلا على الماضي ؟ قلت : لأن المتروك في أخبار الله - تعالى - بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه ، فكانه قيل : ربما ود الذين كفروا... » (٢)

و (لو) في قوله (لو كانوا مسلمين) يصح أن تكون اعتناعية ، وجوابها محذوف ، والتقدير : لو كانوا مسلمين لسروا بذلك .
ويصح أن تكون مصدرية ، والتقدير : ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .

وعلى كلا المعنيين فهي مستعملة في التمني الذي هو طلب حصول الأمر الممتنع الحصول .

وقال - سبحانه - (لو كانوا...) بفعل السكون الماضي ، للإشعار بأنهم يودون الدخول في الإسلام ، بعد مضي وقت التمكن من الدخول فيه .

---

(١) حاشية الجمل على الجلالين بتصرف قليل ج ٢ ص ٥٣٧ .

(٢) تفسير الكشف ج ٣ ص ٣٨٦ .

وعبر — سبحانه — عن متمنأهم بالغيبة (كانوا) ، نظرا لأن الكلام مسوق بصدد الإخبار عنهم ، وليس بصدد الصدور منهم ، ولو كان كذلك لقليل : لو كنا مسلمين .

هذا ، والمفسرين أقوال في الوقت الذي ود فيه الكافرون أن لو كانوا مسلمين ، فمنهم من يرى أن وادتهم هذه تكون في الدنيا ، ومنهم من يرى أنها تكون عند الموت ، ومنهم من يرى أنها تكون عند الحساب ، وعند الله عن عصاة المؤمنين .

والحق أن هذه الودادة تكون في كل موضع يعرف فيه الكافرون بطلان كفرهم ، وفي كل وقت ينكشف لهم فيه أن الإسلام هو الدين الحق .

فهم تمنوا أن لو كانوا مسلمين في الدنيا ، عندما رأوا نصر الله لعباده المؤمنين ، في غزوة بدر وفي غزوة القتح وفي غيرهما ، فحين ابن مسعود — رضى الله عنه — : ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر الله للمسلمين ، (١)

وهم تمنوا ذلك عند الموت كما حكى عنهم — سبحانه — ذلك في آيات كثيرة منها قوله — تعالى — : و حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعل أعمل صالحا فيما تركت ... ، (٢)

وهم يتمنون ذلك عندما يعرضون على النار يوم القيامة . قال — تعالى — : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ... ، (٣)

---

(١) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٥٥ .

(٢) سورة المؤمنون الآية ٩٠ .

(٣) سورة الأنعام الآية ٢٧ .

وهم يتمنون ذلك عندما يرون عساة المؤمنين ، وقد أخرجهم الله - تعالى برحمته من النار ، وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث الدالة على ذلك منها :

ما أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ناسا من أهل لا إله إلا الله ، يدخلون النار بذنوبهم ، فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم (لا إله إلا الله) وأتم معنا في النار ؟

قل فيغضب الله لهم ، فيخرجهم ، فيلقيهم في نهر الحياة ، فينزلون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه ، فيدخلون الجنة . ويسمون فيها الجهميين .

فقال رجل : يا أنس ، أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أنس : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) نعم ، أنا سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم يقول هذا)^(١)

قال بعض العلماء : وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد ، لأن من يقول : إن الكافر لما احتضر تمنى أن لو كان مسلما ، ومن يقول أنه إذا عاين النار تمنى أن لو كان مسلما ...

كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم لو كانوا مسلمين)^(٢)

وفي هذه الآية ما فيها من تثبيت للمؤمنين ، ومن تبشيرهم بأنهم على الحق ،

---

(٢) راجع تفسير ابن كثير . المجلد الرابع ص ٤٣ ، طبعة دار الشعب
(٢) تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج ٣ ص ١١٧ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

ومن حض الكافرين على الدخول في الإسلام قبل فوات الأوان، ومن تحذير لهم من سوء عاقبة الكفر والطغيان .

ثم أمر - سبحانه - الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يذرهم في طغيانهم يعمهون ، بعد أن ثبت أنهم قوم لا ينفع فيهم إنداد فقال - تعالى - : (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) .

و (ذر) فعل أمر بمعنى اترك ، ومضارع يذر ، ولا يستعمل له ماض إلا في النادر ، ومن هذا النادر ما جاء في الحديث الشريف : (ذروا الحبشة ما وذرتركهم) .

و (يتمتعوا) . ن المتاع بمعنى الانتفاع بالشئ . بتلذذ وعدم نظر إلى العواقب .

ويلههم : من الإشغال عن الشئ . ونسيانه ، يقال : فلان ألهاه كذا عن أداء واجبه ، أى شغله .

والأمل : الرغبة في الحصول على الشئ . وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله .

والمعنى : اترك - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين ، وذرهم وشأنهم . ليأكلوا كما نأكل الأنعام ، وليتمتعوا بدنياتهم كما يشامون ، وليشغلهم أملهم الكاذب عن أتباعك ، فسوف يعلمون سوء عاقبة صنيعهم في العاجل أو الآجل .

قال صاحب الكشاف : وقوله ذرهم ، يعنى أقطع طمعك من دعوائهم ، ودعهم من النهى عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة ، واطركهم دأكلوا ويتمتعوا ، بدنياتهم ، وتنفيذ شهواتهم ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال ، وألا يلتفتوا في العاقبة إلا خيرا ، فسوف يعلمون سوء صنيعهم^(١)

ولإنما أمره - سبحانه - بذلك ، لعدم الرجاء في صلاحهم ، بعد أن مكث فيهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - زمنا طويلا ، يدعوهم إلى الحق ، بأساليب حكيمة .

وفي تقديم الأكل على غيره ، إيدان بأن تتمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمأكل والمشرب . قال - تعالى - : (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم)^(١) كما أن فيه تعبيراً لهم بما تعارفوا عليه من أن الاقتصار في الحياة على إشباع اللذات الجسدية ، دون التفات إلى غيرها من مكارم الأخلاق ، يدل على سقوط الهمة ، وبإدانة الطبع . قال الخطيب يهجو الزبرقان بن عمرو :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها   واقعد فإنك أنت الطاعم البكاسي
أى : واقعد عن طلب المكارم والمعالي فإنك أنت المطعوم المكسو من جهة غيرك .

والفعل : يأكلوا ، وما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر ذرهم ، وبعضهم يجعله مجزوم بلام الأمر المحذوفة ، الدالة على التوعد والتهديد ، ولا يستحسن جعله مجزوما في جواب الأمر ، لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء أترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - دعوتهم أم دعاهم .

والفاء في قرأه - سبحانه - (فسوف يعلمون) للتفريع الدال على الزجر والإنذار . والاستجابة للحق قبل فوات الأوان .

أى : ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية ، لا تفكر فيها ولا تدبر ، ومن آمال خادعة براقة شغلهم عن حقائق الأمور ، فسوف يعلمون سوء عاقبة ذلك وسوف يرون ما يحزنهم ويشقىهم ويبكيهم طويلا بعد أن ضحكوا قليلا . . . وفي ذلك إشارة إلى أن لإمهاهم أجلا معيننا ينقضى عنده ، ثم يأتيهم العذاب الأليم .

قال الآلوسى - رحمه الله - : وفى هذه الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم ، وعدم الاستعداد للآخرة ، والتأهب لها ، ليس من أخلاق من يطلب النجاة .
وجاء عن الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل .
وأخرجه أحمد فى الزهد ، والطبرانى فى الأوسط ، والبيهقى فى شعب الإيمان
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - لا أعليه إلا رفعة - قال : صلاح
أول هذه الأمة بالزهد واليقين ، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل .
وفى بعض الآثار عن على - كرم الله وجهه - : إنما أخشى عليكم إثنين :
طول الأمل ، وأتباع الهوى ، فإن طول الأمل ينسى الآخرة ، وأتباع الهوى
يصد عن الحق ، (١) .

هذا ، وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فذرهم يخوضوا ويلعبوا
حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ، (٢) .

وقوله - تعالى - : فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى
فيه يصعقون ، (٣) .

وقوله - تعالى - : دقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ، (٤) .

ثم قرر - سبحانه - أن هلاك الأمم الظالمة ، موقوت بوقت محدد فى
علمه ، وأن سنته فى ذلك ماضية لا تتخلف ، فقال - تعالى - : وما أهلكنا من
قرية إلا ولها كتاب معلوم . ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون .
ود من ، فى قوله : من قرية ومن أمة ، للتأكيد . والمراد بالقرية أهلها .
والمراد بالكتاب المعلوم : الوقت المحدد فى علم الله - تعالى - لهلاكها ، شبه
بالكتاب لكونه لا يقبل الزيادة أو النقص . والأجل : مدة الشيء .

أى : وما أهلكنا من قرية من القرى الظالم أهلها ، إلا ولها كها وقت محدد فى
علمنا المحيط بكل شئ . ومحال أن تسبق أمة من الأمم أجلها المقدر لها أو تتأخر عنه .

(١) تفسير الآلوسى ج ١ ص ٩

(٢) سورة الزخرف الآية ٨٣

(٣) سورة الطور الآية ٥

(٤) سورة إبراهيم الآية ٣٠

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسيره لهاتين الآيتين ما ملخصه :
يقول - تعالى - ذكره - « وما أهلكنا » يا محمد « من » أهل « قرية » ، من
القرى التي أهلكنا أهلها فيما مضى ، « إلا » ولها كتاب معلوم ، أى : أجل مؤقت
ومدة معروفة ، لا نهلكهم حتى يبلغوها ، فإذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك ...
دون أن يتقدم هلاكهم عن ذلك أو يتأخر ، (١)

وجملة « إلا » ولها كتب معلوم ، فى محل نصب على الحال من قرية ، وصح
ذلك لأن كلمة قرية وإن كانت نسكرة ، إلا أن وقوعها فى سياق التثنية سوغ
بجىء الحال منها .

أى : ما أهلكناها فى حال من الأحوال ، إلا فى حال بلوغها نهاية المدة
المقدرة لبقائها دون تقديم أو تأخير .

قال - تعالى - « ولكل أمة أجل » ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
ولا يستقدمون ، (٢) وجملة « ما تسبق من أمة أجلها » ... ، بيان لجملة « إلا » ولها
كتاب معلوم ، لتأكيد التحديد ، فى بدئته وفى نهايته .

وحذف متعلق « يستأخرون » ، للعلم به ، أى : وما يستأخرون عنه .

والآيتان الكريمتان تدلان بوضوح ، على أن إهمال الظالمين ليس بمعناه
ترك عقابهم ، وإنما هو رحمة من الله بهم لعلمهم أن يشوبوا إلى رشدهم ،
ويسلكوا الطريق القويم ...

فإذا ما لجوا فى طغيانهم ، حل بهم عقاب الله - تعالى - فى الوقت المحدد
فى علمه - سبحانه -

قال صاحب الظلال : ونقد يقال : إن أما لا تؤمن ولا نحسن ولا تصلح
ولا تعدل . وهى مع ذلك قوية ثريه باقية وهذا وهم .

(١) تفسير ابن جرير ج ١٤ ص ٥

(٢) سورة الأعراف الآية ٢٤

فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم ، ولو كان هو خير العمارة للأرض
وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها ، وخير الإصلاح المأذى والإحسان
المحدود بمحدودها .

فعلی هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها ، فلا تبقى فيها من الخير بقية
ثم تنتهي حتى إلى المصير المعلوم . إن أسئله الله لا تتخلف . ولكل أمة أجل
معلوم ، (١) .

ثم حكى - سبحانه - سوء أدب هؤلاء الكافرين مع رسولهم - صلى الله
عليه وسلم - فقال - تعالى - وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون .
لوما أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين .
والقاتلون هم بعض مشركي قريش .

قال مقاتل : نزلت الآية . إن في عبد الله بن أمية ، والنضر بن الحارث ،
ونوفل بن خويلد ، والوليد بن المغيرة .

والمراد بالذكر : القرآن الكريم . قال - تعالى - وهذا ذكر مبارك
أنزلناه أنا قم له منكرون ، (٢) .

رجنون : اسم مفعول من الجنون ، وهو فساد العقل .

ولوما : حرف تضيض مركب من لو المفيدة للتمنى ، ومن ما الزائدة
فأفاد المجزوع الحث على الفعل .

والمعنى : وقال الكافرون لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - على سبيل
الاستهزاء والتهكم : يا أيها المدعى بأن الوحي ينزل عليك بهذا القرآن الذي

(١) تفسير في ظلال القرآن ج ١٤ ص ٢١٦٦ للاستاذ سيد قطب .

(٢) سورة الأنبياء الآية ٥٠ .

تتلوه علينا ، ، إنك لجنون ، بسبب هذه الدعوى التي تدعيها . وبسبب طلبك منا اتباعك وتركنا ما وجدنا عليه آباءنا ...

هلا إن كنت صادقا في دعواك ، أن تحضر معك الملائكة ، ليخبرونا بأنك على حق فيما تدعيه ، وبأنك من الصادقين في تبليغك عن الله - تعالى - ما أمرك بتبليغه ؟

وأكدوا الحكم على الجنون بأن واللام ، لقصدكم تحقيق ذلك في نفوس السامعين عن هم على شاكلتهم في الكفر والضلال ، حتى ينصرفوا عن الاستماع إليه - صلى الله عليه وسلم - .

قال الألوسي : ينفون يا من يدعى مثل هذا الأمر العظيم ، الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى تحقق جنونك على أتم وجه . وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاما يستبعده . أنت مجنون ، (١) فأنت ترى أن الآيتين السكريتين قد حكمتا ألوانا من سوء أدبهم منها :

مخاطبتهم له - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأسلوب الذال على التهم والاستخفاف ، حيث قالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر ، مع أنهم لا يقرون بنزول شيء عليه :

ووصفهم له بالجنون ، وهو - صلى الله عليه وسلم - أرجح الناس عقلا ، وادخلهم فيكرا ...

وشكهم في صدقه ، حيث طلبوا منه - على سبيل التعنت - أن يحضر معه الملائكة ليعاضدوه في دعواه كما قال تعالى في آيات أخرى منها قوله - تعالى - وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا . ، (٢) وقوله - تعالى - : لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ، (٣)

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ١١ .

(٢) سورة الفرقان الآية ٢١ .

(٣) سورة الفرقان الآية ٧ .

وقد رد الله - تعالى - عليهم بما يكتبتم ويخرس ألسنتهم فقال: وما ننزل
الملائكة إلا بالحق ، وما كانوا إذا منظرين .

وقرأ الجمهور : ما ننزل ، - بفتح التاء والزاي على أن أصله تنزل - ورفع
الملائكة على الفاعلية .

وقرأ أبو بكر عن عاصم . ما ننزل ، - بضم التاء وفتح الزاي على الباء
للجهول - ورفع الملائكة على أنه نائب فاعل

وقرأ الكسائي وحفص عن عاصم : ما ننزل ، - بنون في أوله وكسر
الزاي - ونصب الملائكة على المفعولية والباء في قوله : إلا بالحق ، للملابسة .
أى : ما ننزل الملائكة إلا لنزيلا ملتبسا بالحق ، أى : بالوجه الذي تقتضيه
حكمتنا وجرت به سنتنا ، كأن ننزلهم لإهلاك الظالمين ، أو لتبليغ وحيها
إلى رسلنا ، أو لغير ذلك من التكليف التي نريدها ونقدرها ، ولتى ليس منها
ما اقترحه المشركون على رسولنا - صلى الله عليه وسلم - من قولهم : لو ما تأتينا
بالملائكة إن كنت من الصادقين ، ولذا اقتضت حكمتنا ورحمتنا عدم
إجابة مقترحاتهم .

وقوله : وما كانوا إذا منظرين ، بيان لما سيحل بهم فيها لو أجاب الله - تعالى -
مقترحاتهم .

و : إذا ، حرف جواب وجزاء .

و : منظرين ، من الإنظار بمعنى التأخير والتأجيل .

وهذه الجملة جواب جملة شرطية محذوفة ، تفهم من سياق الكلام والتقدير :
ولو أنزل - سبحانه - الملائكة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وبقي
هؤلاء المشركون على شركهم مع ذلك ، لعوجلوا بالعقوبة المدمرة لهم ،
وما كانوا إذا مهلين أو مؤخرين ، بل يأخذهم العذاب بفتة .

قال الإمام الشوكاني : قوله : وما كانوا إذا منظرين ، في الكلام حذف .

والتقدير : ولو أنزلنا الملائكة 'هوجلوا بالعقوبة ، وما كانوا إلا منظرين .
فالجملـة المذكورة جزء للجملـة الشرطية المحدوقة ، (١) .

وشبه هذه الآية قوله - تعالى - وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ، (٢) .

ثم بين - سبحانه - أنه قد تكفل بحفظ هذا القرآن الذى سبق للكافرين أن امتنزهوا به ، وبمن نزل عليه فقال - تعالى - : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . »

أى : إنا نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن الذى أنهكتموه ، على قلب نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - « وإنا ، لهذا القرآن ، لحافظون » ، من كل ما يقدح فيه ، كالتحريف والتبديل ، والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف ولحافظون له ، بالاعجاز ، فلا يقدر أحد على معارضته أو على الاتيان بسورة من مثله ، ولحافظون له بقيام طائفة من أبناء هذه الأمة الاسلامية باستظهاره وحفظه والذب عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

قال صاحب الكشاف : قوله « إنا نحن نزلنا الذكر » ، رد لانكارهم واستهزائهم فى قولهم « يأبىءا الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون » ، ولذلك قال : « إنا نحن » ، فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع والبتات ، وأنه هو الذى بعث به جبريل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بين يديه ومن خلفه رصد حتى نزل وبلغ محفوظا من الشياطين ، وهو حافظه فى كل وقت من كل زيادة ونقصان ... ، (٣) .

---

(١) تفسير فتح تقدير ج ٢ ص ١٢٢ للشوكاني .

(٢) سورة الأنعام الآية ٨ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٣٨٨ .

وقال الألوسي : ما يخصه : ، ولا يخفى ما في سبك الجملتين - إنما نحن نزلنا الذكر ، وإنما له لحاظون ، من الدلالة على كمال تكبرياء والجلالة ، وعلى ضخامة شأن التنزيل ، وقد أشتملتا على عدة من وجوه التأكيد . وه نحن ، ليس ضمير فصل لأنه لم يقع بين اثنين ، وإنما هو إما مبتدأ أو تأكيد لاسم إن . والضمير في د له ، للقرآن كما هو الظاهر ، وقيل دو لازي - صلى الله عليه وسلم ... ، (١)

هذا ونحن ننظر في هذه الآية السكرية ، من وراء انقياد الطويلة منذ نزولها فنرى أن الله - تعالى - قد حقق وعده في حفظ كتابه ، ومن مظاهر ذلك :

١ - أن ما أصاب المسلمين من ضعف . ومن فتن ، ومن هزائم ، وعجزوا معها عن حفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ...

هذا الذي أصابهم في مختلف الأزمنة والأمكنة ، لم يكن له أى أثر على قداسة القرآن الكريم ، وعلى صيافته من أى تحريف .

ومن أسباب هذه الصيانة أن الله - تعالى - قيض له في كل زمان ومكان ، من أبناء هذه الأمة ، من حفظه عن ظمر قلب ، فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصار حفاظه بالآلئين عدد التواتر في كل عصر .

قال الفخر الرازي : فإن قيل : فلماذا اشتغل الصمابة بجميع القرآن في المصحف ، وقد وعد الله بحفظه ، وما حفظه الله فلا خوف عليه ؟

فالجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله - تعالى - له ، فإنه - سبحانه - لما إن حفظه قيضهم لذلك ... ، (٢)

٢ - أن أعداء هذا الدين - سواء أكانوا من الفرق الضالة المختصة للإسلام أم من غيرهم - امتدت أيديهم الأثيمة إلى أحاديث النبي - صلى الله

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ١٥ .

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٩ ص ١٦٠ .

عليه وسلم - فادخلوا فيها ما ليس منها ... وبذل العلماء العدول الضابطون، ما بذلوا من جهود لتفقية السنة النبوية بما فعله هؤلاء الأعداء ...

ولكن هؤلاء الأعداء، لم يقدرُوا على شيء واحد، وهو إحداث شيء في هذا القرآن، مع أنهم وأشباههم في الضلال، قد أحدثوا ما أحدثوا في الكتب السماوية السابقة ...

قَالَ بعض العلماء - سئل القاضي إسماعيل (١) البصري عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من ذلك فأجاب بقوله : إن الله أو كل للأخبار حفظ كتبهم فقال : « بما استحفظوا من كتاب الله ، وتولى سبحانه - حفظ القرآن بذاته فقال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، (٢) » .

وقد ذكر الامام القرطبي ما يشبه ذلك نقلاً عن سفيان بن عيينه في قصة طويلة (٣) .

والخلاصة ، أن سلامة القرآن من أن تحريف - رغم حرص الأعداء على تجريفه - ورغم ما أصاب المسلمين من أحداث جسام ، ورغم تطاول القرون والدمور - دليل ساطع على أن هناك قوة خارقة - خارجة عن قوة البشر - قد تولت حفظ هذا القرآن ، وهذه القوة هي قوة الله - عز وجل - ولا يمارى في ذلك إلا العنيد الجهول ...

(١) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري ولد سنة ٢٠٠ هـ وتوفي سنة ٢٨٣ هـ كان من الأئمة الأعلام في التفسير والحديث والفقه .

(٢) تفسير التحرير والتنوير ج ١٤ ص ٢١ اسماحة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور .

(٣) راجع تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٥٥ .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك من الآيات ما فيه تعزية وتهدية للرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من سفهاء قومه ، فأخبره بأن ما أصابه منهم يشبه ما فعله المكذبون السابقون مع رسلهم ، فقال - تعالى - ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون .

كذلك نسلك في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين .

قال الجمل : لما أساؤا في الأدب ، وخاطبوه - صلى الله عليه وسلم - خطاب السفاهة ، حيث قالوا له : **إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ** ، ، سلاه الله فقال له : **إِنْ عَادَ الْجَاهِلُ** مع جميع الأنبياء كانت هكذا ، وكانوا يصبرن على أذى الجاهل . ويستمررون على الدعوة والإنذار ، فافتد أنت بهم في ذلك ... ،^(١)

والشيع جمع شيعه وهى الطائفة من الناس المتفقة على طريقة ومذهب واحد ، من شاعه إذا تبعه ، وأصله - كما يقول القرطبي - مأخوذ من الشيعاع وهو الخطب الصفار نوقد به الكبار .

والمعنى : ولقد أرسلنا من قبلك - أيها الرسول الكريم - رسلا كثيرين ، في طوائف الأمم الأولين ، فدعا الرسل أقوامهم إلى مدعوت إلهيه أنت قومك من وجوب إخلاص العباداة لله - تعالى - ، فما كان من أولئك المدعوين السابقين إلا أن قابلت كل فرقة منهم رسولها بالسخريل والاستهزاء ، كما قابلك سفهاء قومك .

وذلك لأن المكذبين في كل زمان ومكان يتشابهون في الطباع الذميمة ، وفي الأخلاق القبيحة . : كما قال - تعالى - : **وَكَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ** . أتواصوا به ، بل هم قوم طاغون^(٢) .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ، ٢ ص ٥٢٩

(٢) سورة الذاريات الآيتان ٥٢ ، ٥٣

والجار والمجرور « من قبلك » متعلق بأرسلنا ، أو يحذف وقع نعتا
لمفعوله المحذوف ، أى : « لقد أرسلنا رسلا كاثرة من قبلك » .

وإضافه الشيع إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند بعض
النحاة ، أو من حذف الموصوف ، عند البعض الآخر ، أى شيع الأمم الأولين .
وعبر بقوله - سبحانه - « إلا كافوا به يستهزون » ، للإشعار بأن الاستهزاء
بالرسل كما طبيعة فيهم - كما يرمى إليه لفظ كان ، وأنه متكرر منهم - كما
يفيده التعبير بالفعل المضارع - والكاف فى قوله « كذلك نسلكه » ، للتشبيه ،
واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى السلك المأخوذ من نسلكه .

والسلك مصدر سلك - من باب نصر - وهو إدخال الشيء فى الشيء ،
كإدخال الخيط فى الخيط .

والضمير المنصوب فى « نسلكه » يعود إلى القرآن الكريم الذى سبق
الحديث عنه .

« إلا اد بالجرمين فى قوله « فى قلوب المجرمين » ، مشركو قرىش ومن لف لفهم .
والمفعول : « كما سلكنا كتب الرسل السابقين فى قلوب أولئك المستهزئين
نسلك القرآن فى قلوب هؤلاء المجرمين من قومك يا محمد ، بأن نجعلهم يسمعون
ويفهمونه ويدركون خصائصه دون أن يستقر فى قلوبهم استقرار تصديق
وإذعان ، لاستيلاء الجحود والعناد والحسد عليهم .

وقوله « لا يؤمنون به » ، بيان للسلك المصعب به ، أوحال من المجرمين .

أى : « أدخلنا القرآن فى قلوبهم ففهموه ، ولكنهم لا يؤمنون به عتادا
وجحودا » .

وعلى هذا التفسير يكون الضمير فى « نسلكه » وفى « به » ، يعودان إلى القرآن
الكريم ، الذى سبق الحديث عنه فى قوله - تعالى - « إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون » .

ومن المفسرين الذين ذكروا هذا الوجه ولم يذكروا سواه صاحب
الكشاف ، فقد قال : ، والضمير في قوله « ذلك » ، للذكر : أى : مثل ذلك
السلك ونحوه نسلك الذكر « فى قلوب المجرمين » ، على معنى أن يلقى فى قلوبهم
مكذبا مستهزئا به غير مقبول ، كما لو أنزلت بلشيم حاجة فلم يجيبك إليها : فقلت :
كذلك أنزلها باللائم : تعنى مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقضية .

ومحل قوله « لا يؤمنون به » ، النصب على الحال ، أى : غير مؤمن به . أو
هو بيان لقوله « كذلك نسلكه » .. (١)

وقد زكى هذا لوجه صاحب الانتصاف فقال : والمراد - والله أعلم -
إقامة الحجة على المكذبين ، بأن الله - تعالى - سلك القرآن فى قلوبهم ، وأدخله
فى سويدائهم ، كما سلك ذلك فى قلوب المؤمنين المصدقين ، فكذب به هؤلاء ،
وصدق به هؤلاء ، كل على علم وفهم . ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى
عن بينة ... ، ولئلا يسكون للكفار حجج بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما
فهمها من آمن ... (٢)

ويرى بعض المفسرين - كالإمام ابن جرير - أن الضمير فى نسلكه يعود
إلى الكفر الذى سلكه الله فى قلوب المكذبين السابقين ، أما ضمير فى « به » ،
فيعود إلى القرآن الكريم ، فقد قال :

قوله - تعالى - « كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين لا يؤمنون به ... »
يقول - تعالى - ذكره - كما سلكنا الكفر فى قلوب شيع الأولين بالاستهزاء
بالرسل ، بذلك نفعل ذلك فى قلوب مشركى قومك الذين أجرموا بسبب
الكفر بالله .

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٣٨٨

(٢) حاشية الكشاف ج ٢ ص ٣٨٨

« لا يؤمنون به » يقول : لا يصدقون بالذكر الذى أنزل إليك . (١) .

رجع أن هذا التفسير الذى ارتضاه شيخ المفسرين ابن جرير له وجاهته ،
إلا أننا نميل إلى التفسير الأول الذى ارتضاه صاحب الكشاف ، لأنه المتبادر
من معنى الآية ، ومن المفسرين الذين رجحوا ذلك الفخر الرازى ، فقد قال
- رحمه الله - سلال كلام طويلا ما ملخصه : « التأويل الصحيح أن الضمير
فى قوله - تعالى - « كذلك نسلكه » ، عائد إلى الذكر ، الذى هو القرآن ، فإنه
- تعالى - قال : قبل هذه الآية « إنا نحن نزلنا الذكر » وقال بعده « كذلك
نسلكه » أى : هكذا نسلك القرآن فى قلوب المجرمين .

والمراد من هذا السلك ، هو أنه - تعالى - بسمعهم هذا القرآن ، وبخلق
فى قلوبهم حفظه والعلم بمعانيه ، إلا أنهم مع هذه الأحوال لا يؤمنون به
عنادا وجهلا . . .

ويدل على صحة هذا التأويل ، أن الضمير فى قوله « لا يؤمنون به » ، عائد
على القرآن بالإجماع ، فوجب أن يكون الضمير فى « نسلكه » ، عائدا إليه
- أيضا - لأنهما ضميران متعاقبان فيجب عودهما إلى شيء واحد . . . (٢)
وقوله - سبحانه - « وقد خلت سنة الأولين » ، تهديد لهؤلاء المكذبين
من كفار مكة ومن سار على شاكلتهم ، وتكملة للتسليمية لرسول الله - صلى الله
عليه وسلم .

أى : وقد مضت سنة الله التى لا تختلف وطريقته المألوفة بأن ينزل عذابه
بالمجرمين ، كما أنزله بالأمم الماضية ، بسبب تكذيبها لرسولها ، واستهزائها بهم
فلا تحزن - أيها الرسول الكريم - لما أصابك من سفهاء قومك فسننصرك
عليهم .

(١) تفسير ابن جرير ج ٤ ، ص ٩

(٢) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٩ ص ٦٣ طبعة عبد الرحمن محمد

وأضاف - سبحانه - السنة إلى الأولين ، باعتبار تعلقها بهم ، وإنما هي سنة الله فيهم لأنها المقصود هنا ، والإضافة لأدنى ملائسة .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات السكرية ، برسم صورة عجيبة لعناد هؤلاء الكافرين والجحودهم للحق بعدما تبين فقال : ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ، .

وقوله - سبحانه - « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء .. » معطوف على قوله « لا يؤمنون به .. » لإبطال معاذيرهم ، وإسكان أن سبب عدم إيمانهم هو الجحود والعناد ، وليس نقصان الدليل والبرهان على صحة ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الإمام الرازي . وقوله - تعالى - « فظلوا فيه يعرجون » ، يقال : ظل فلان نهاره يفعل كذا ، إذا فعله بالنهار ، ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهار ، كما لا يقولون بات يبيت إلا بالليل . والمصدر الظلوى ، (١) .

ويعرجون : من العروج ، وهو الذهاب في صعود ، وفعله من باب دخل ، يقال عرج فلان إلى الجبل يعرج إذا صعد ، ومنه المعراج والمعارج أي المصاعد .

وقوله « سكرت » من السكر - بفتح السين المشددة وسكور المكاف - بمعنى السد والخبس والمنع يقال سكرت الباب أسكره سكرا ، إذا سدته ، والشدديد في سكرت ، للمالعة . وهو قراءة الجمهور . وقرأنا بن كثير « سكرت بكسر المكاف بدون تشديد » .

وقوله « مسحورون » اسم مفعول من السحر . بمعنى الخداع والتخييل والمصرف عن الشيء إلى غيره :

والمعنى : أن هؤلاء المشركين بلغ بهم الغلو في الكفر والعناد ، أننا لو فتحنا

لهم بابا من أبواب السماء ، ومكناهم من الصعود إليه ، فظلوا في ذلك الباب يصعدون ، ويطلعون على ملكوت السموات وما فيها من الملائكة والعجائب فقالوا بعد هذا التمكين والإطلاع - انطرت عنادهم وجحورهم - ، إنما أبصارنا منعت من الإبصار ، وما نراه ما هو إلا لون من الخداع والتخيل والصرف عن إدراك الحقائق بسبب سحر محمد - صلى الله عليه وسلم - لنا وعلى هذا التفسير الذي سار عليه جمهور المفسرين ، يكون الضمير في قوله « فظلوا ، يعود إلى هؤلاء المشركين المعاندين .

وقيل الضمير للملائكة ، فيكون المعنى : فظل الملائكة في هذا الباب يمرجون ، والكفار يشاهدونهم وينظرون إليهم ، فقالوا - أي الكفار - بعد كل ذلك ، « إنما سكرت أبصارنا ....

وعلى كلا الرأيين والآية الكريمة تصور أكل تصوير ، مكابرة الكافرين وعنادهم المزرى .

وعبر - سبحانه - بقوله « فظلوا » ، ليدل على أن عروجهم كان في وضوح النهار ، بحيث لا يخفى عليهم شيء مما يشاهدونه .

« رجعوا في قولهم بين أداة الحصر ، وإمما ، وبين أداة الإضراب » بل ، للدلالة على البت بأن ما يروونه لاحقيقة له ، بل هو باطل ، وما يروونه ما هو إلا من تخيلات المسحور .

وقالوا « بل نحن قوم مسحور » ، ولم يقولوا بل نحن مسحورون ، للاشعار بأن السحر قد تمكن منهم جميعا ، ولم يخص بعضا منهم دون بعض .

قال الشوكاني : وفي هذا بيان لعنادهم العظيم الذي لا يقامهم عنه شيء من الأشياء كائن ما كان ، فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض الإنسداد

أو أن مقر لهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح ، ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحد ، فلا تنفع فيه موعظة ولا يهتدى بآية ، (١)

وبذلك نجد المودة الكريمة قد حدثتنا في خمس عشرة آية من مطلعها إلى هنا ، عن سمو منزلة القرآن الكريم ، وعن حسرات الكافرين يوم تتجلى لهم الحقائق ، وعن استهزائهم بالرسول - صلى عليه وسلم - ، وعن رد القرآن عليهم ؛ وعن تسلية الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه منهم . . . .

ثم إننا نلت سورة بعد ذلك ، فساقت ألواناً من النعم الدالة على وحدانية الله - تعالى - وعظم قدرته ، وبديع صنعه ، وشول عله ، فقال - تعالى - .

« وَاَقْدَجَعَلْنَاهُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَةً لِّلنَّازِحِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧) اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ (١٨) وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ، وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بُرَازٍ قَيْنَ (٢٠) وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ، وَمَا نُنْزِلُهُ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ (٢١) وَاَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَا كُوهَ مَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِينَ (٢٤) وَاِنْ رَبُّكَ هُوَ يُحْشِرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) » .

قال الإمام القرطبي ما ملخصه : لما ذكر - سبحانه - كفر الكافرين ، وعجز أصنامهم ، ذكر كمال قدرته ليستدل بها على وحدانيته .

والبرج : القصور والمنازل . قال ابن عباس . أى جعلنا فى السماء بروج الشمس والقمر ، أى : منازلهما . وأسماء هذه البروج : الحمل والثور والجوزاء والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي والدلو ، والحوت .

والعرب تعد الممرات لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم ، ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجذب ...

وقال الحسن وقفاة : البروج : النجوم ، وسميت بذلك لظهورها وإرتفاعها ...

وقبل البروج : الكواكب العظام ... ، (١)

قال بعض العلماء ومرجع الأقوال كلها إلى شىء واحد ، لأن أصل البروج فى اللغة الظهور ، ومنه تخرج المرأة ، بإظهار ربتها ، فالكواكب ظاهرة ، والقصور ظاهرة ، ومنازل الشمس والقمر كالقصور مجامع أن الكل ينزل فيه . . ، (٢)

ود جعلنا ، أى خلقنا وأبدعنا ، فيكون قوله فى السماء متعلقاً بمحذوف على أنه مفعول ثان له ود بروجاً ، هو المفعول الأول .

أى : ولقد خلقنا وأبدعنا منازل وطرقاً فى السماء ، تسير فيها الكواكب بقدرتنا ، وإرادتنا ، وحكمتنا . دون خلل أو اضطراب .

وفى ذلك الخلق ما فيه من منافع لكم ، حيث تستعملون هذه البروج فى ضبط المواقيت وفى تحديد الجهات ، وفى غير ذلك من المنافع ، كما قال - تعالى -

(١) تفسير القرطبي ١ ص ٩

(٢) تفسير أضواء البيان ٢ ص ١٢ : الشيخ محمد الأمين الشنقيطى

هو الذي جعل الشمس ضياء ، والقمر نورا وقدره منازل ، لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ،^(١) وافتتح - سبحانه - الآية الكريمة بلام القسم وقد ، تنزيلا للمخاطبين لذاهلين عن الالتفات إلى مظاهر قدرة الله - تعالى - منزلة المنكرين ، فأكدهم الكلام بمؤكدين ليثبتوها ويعتبروا .

والضمير في قوله « وزيناها » . . . ، يعود إلى السماء . أي : وزينا السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والأضواء ، لتكون جميلة في عيون الناظرين إليها ، وآية للمتفكرين في دلائل قدرة الله - تعالى - وبديع صنعه .

وهذه الجملة الكريمة ، تلفت الأنظار إلى أن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون ، كما تشمر المؤمنين بأن من الواجب عليهم أن يحملوا حياتهم مبنية على الجمال في الظاهر وفي الباطن ، تأسيا بسنة الله - تعالى - في خلق هذا الكون .

ثم وضح - سبحانه - بأن هذا الزين للسماء ، مقرون بالحفظ والنصيابة والطمارة من كل رجس فقال - تعالى - « وحفظناها من كل شيطان رجيم »

والمراد بالشيطان هنا : المتمرد من الجن ، مشتق من شطن بمعنى بعد ، إذ الشيطان بعيد بطبعه عن كل خير

والرجس ، أي المرجوم المحقر ، مأخوذ من الرجم ، لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا رجوه بالقطع من الحجارة ، وقد كان العرب يرجون قبر أبي رغال الثقفي ، الذي أُرشد جيش الحبشة إلى مكة لهدم الكعبة قال جرير :

إذا مات الغرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي دغان

والمعنى : ولقد جعلنا في السماء منازل وطرقا للكواكب ، وزيناها -
أى السماء - للناظرين اليها ، وحفظناها من كل شيطان محقر مطرود من رحمتنا
بأن منعناه من الاستقرار فيها ، ومن أن ينفث فيها شروره ومفاسده ، لأنها
موطن الأخيار الأطهار .

قال - تعالى - : **وإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل
شيطان مارد** ، (١)

وقال - تعالى - : **ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما
للشياطين** . . . . ، (٢)

وقوله - سبحانه - : **إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين** ، فى محل
نصب على الإستثناء وإستراق السمع : إختلاسه وسرقته ، والمراد به :
الاستماع إلى المتحدث خفية ، حتى لسكان المستمع يسرق من المتكلم كلامه
الذى يخفيه عنه ، فالسمع هنا بمعنى المسموع من الكلام والشهاب : هو
الشعلة الساطعة من النار ، المنفصلة من الكواكب التى ترى فى السماء ليلا ،
كأنها كوكب ينقض بأقصى سرعة . وجمعه شهب . أصله من الشهبة ،
وهى بياض مختلط بسواد .

و **مبين** ، أى ظاهر واضح للبصرين .

والإستثناء منقطع ، فيكون المعنى : وحفظنا السماء من كل شيطان زعيم
لكن من إختلس السمع من الشياطين ، بأن حاول الإقتراب منها ، فإنه يتبعه
شهاب واضح للناظرين فيجرقه ، أو يحول بينه وبين إستراق السمع .

قال القرطبي : قوله - تعالى - : **إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين**
أى . لكن من استرق السمع ، أى الخطفة اليسيرة ، فهو إستثناء منقطع .

(١) سورة الصافات الآيتان ٦ ، ٧

(٢) سورة الملك الآية ٥

وقيل : هو متصل ، أى : إلا من استرق السمع . أى : حفظنا السماء . من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره ، إلا من استرق السمع فإننا لم نحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي ، فأما الوحي فلا يسمع منه شيئاً لقوله - تعالى - : «لهم عن السمع لمعزولين ،

وإذا استمعوا للشياطين أنى شيء ليس بوحى ، فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في أسرع من طرفة عين ، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخيلهم ... (١) وشبهه بهذه الآية قوله - تعالى - : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأقبه شهاب ثاقب» (٢).

قال بعض العلماء ما ملخصه : والمقصود منع الشياطين من الاطلاع على ما أراد الله عدم اطلاعهم عليه .. وربما استدرج الله - تعالى - الشياطين وأولياءهم ، فلم يمنع الشياطين من استراق شيء قليل يلقونه إلى الكهنة ، فلما أراد - سبحانه - عصمة الوحي منهم من ذلك بتأنا ..

وفي سورة الجن دلالة على أن المنع الشديد من استراق السمع كان بعد البعثة النبوية ، وبعد نزول القرآن ، لإحكاما لحفظ الوحي من أن يلتبس على الناس بالكهانة ...

قال - تعالى - : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» (٣) .

وعلى ذلك يكون ما جاء في بعض الأحاديث من استراق الجن السمع وصفا للكهانة السابقة ، ويكون قوله .. صلى الله عليه وسلم - «ليسوا بشيء ...» وصفا لآخر أمرهم ..

(١) تفسير القرطبي ١٠ ص ١١

(٢) سورة الصافات الآيات ٦ : ١٠ (٣) سورة الجن الآيتان ٨ ، ٩

ففي صحيح البخاري عن عائشة : أن فاسا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكهانة ، فقال : « ليسوا بشيء » .

- أي لا وجود لما يزعمون - . فقليل : يا رسول الله ، فإنهم يحدثون^١ حياذا بالشيء فيكون حقا .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تلك الكلمة من الحق يخطئها أنجني فيقرها في أن وليه قر الدجاجة - أي فليقها بصوت خافت كالديجاجة ، عندما تخفي صوتها - فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ،^(١) .

ويستأن بين - سبحانه - بعض الدلائل السماوية الدالة على قدرته ووحديته ، أتبع ذلك ببيان بعض الدلائل الأرضية فقال - تعالى - :
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ، .
وقوله ، رواسي ، من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة . يقال رسا الشيء يرسو أي ثبت .

أي : ومن الأدلة - أيضا - على وحدانيتنا وقدرتنا ، أننا مددنا الأرض وفرشناها وبسطناها ، لتميسر لكم الحياة عليها قال - تعالى - :
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ،^(٢) .

وأننا - أيضا - وضعنا فيها جبالا ثوابت رامخات تمسكها عن الاضطراب وعن أن تميد بكم . قال - تعالى - :
خلق السموات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ،^(٣) .

وأننا - أيضا - أنبتنا في الأرض من كل شيء موزون ، أي : مقدر بمقدار معين وموزون بميزان الحكمة ، بحيث تتوفر فيه كل معاني الجمال والتناسق - قال - تعالى - :
إن كل شيء خلقناه بقدر ،^(٤) .

(١) راجع تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ج ١ ص ٢٤

(٢) سورة الذاريات الآية ٤٨

(٤) سورة القمر الآية ٤٩

(٣) سورة لقمان الآية ١٠

وأفنا - كذلك - وجعلنا لكم فيها معاش . . . والمعاش - جمع معيشة ،
وهي في الأصل مصدر عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ، ومعيشة ، إذا صار
ذا حياة . ثم أستعمل هذا اللفظ فيما يعيش به ، أو فيما يتوصل به إلى العيش .
أى : وجعلنا لكم في الأرض ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس
وغيرها ، مما تقتضيه ضرورات الحياة التي تحيونها .

وجملة : ومن لستم له برازقين ، معطوفة على : معاش . .
والمراد بمن لستم له برازقين : ما يشمل الأطفال والعجزة والأنعام وغير
ذلك من مخلوقات الله التي تحتاج إلى العون والمساعدة .

أى : وجعلنا لكم في الأرض ما تعيشون به أو ما تتوصلون به إلى ذلك من
المكاسب والتجاراات ، وجعلنا لكم فيها - أيضا - من لستم له برازقين من العيال
والخدم والدواب . . . ، وإنما الرزق لهم هو الله - تعالى - رب العالمين ، إذ
ما من دابة في الأرض إلا على الله وحده رزقها . وما يزرعه الجاهلون من أنهم
هم الرازقون لغيرهم ، هو لون من الغرور والافتراء ، لأن الرزق للجميع
هو الله رب العالمين .

وعبر بمن في قوله : ومن لستم ، تغليباً للعقلاء على غيرهم .

قال الإمام ابن كثير : والمقصود - من هذه الجملة - أنه - تعالى - يمتن
عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب ، وصنوف المعاشات
وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها ، والأنعام التي يأكلونها ، والعبيد
والإماء التي يستخدمونها ، ويرزقهم على خالقهم لا عليهم ، فلمهم هم المنفعة ،
والرزق على الله - تعالى - ، (١) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن كل شئ في هذا الكون ، خاضع لإرادته

وقدرته . وتصرفه . . فقال - تعالى - : « ومن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم » .

و « إن » نافية بمعنى ما ، و « من » مزيدة للتأكيد ، و « خزائنه » جمع خزائن ، وهى فى الأصل تطلق على المكان الذى توضع فيه نفائس الأموال للمحافظة عليها .

والمعنى : وما من شيء من الأشياء الموجودة فى هذا الكون ، والذى يتطلع الناس إلى الانتفاع بها . إلا ونحن قادرون على إيجادها وإيجاد أضعافها بلا تكلف أو إبطاء ، كما قال - تعالى - : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (١) .

فقد شبه - سبحانه - اقتداره على إيجاد كل شيء ، بالخزائن المودعة فيها الأشياء ، والمعدة لإخراج ما يشاء إخراجها منها بدون كلفة أو إبطاء .

والمراد بالإيزال فى قوله « وما ننزله إلا بقدر معلوم » : الإيجاد والإخراج إلى هذه الدنيا ، مع تمكين الناس من الحصول عليه .

أى : وما نخرج هذا الشيء إلى حيز الوجود بحيث يتمكن الناس من الانتفاع به إلا ملتبسا بمقدار معين ، وفى وقت محدد . تقتضيه حكمتنا ، وتستدعيه مشيئتنا ، ويتناسب مع حاجات العباد وأحوالهم ، كما قال - تعالى - : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ، إنه بعباده خبير بصير » (٢) .

ثم أتقل - سبحانه - من الاستدلال على وحدانيته وقدرته بظواهر السماء و بظواهر الأرض ، إلى الاستدلال على ذلك بظواهر الرياح والأمطار فقال - تعالى - : « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أقم له بخازنين ، والآية الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : « وجعلنا

لكم فيها ما يشاء ، وما بينهما اعتراض لتحقيق ما سبق ذكره . - نعم
والمراد بإرسال الرياح هنا : نقلها من مكان إلى آخر بقدرته الله - تعالى -
وحكمته .

وقوله : لواقع ، يصح أن يكون جمع لاقح ، وأصل اللاقح : الناقة التي
قبلت اللقاح فحملت الجنين في بطنها ..

ووصف - سبحانه - الرياح بكونها لواقع ، لأنها حوامل تحمل ما يكن
سبباً في نزول الأمطار كما تحمل النوق الأجنة في بطونها .

أى : وأرسلنا بقدرتنا ورحمتنا الرياح حاملة للسحاب وللأمطار ولغيرهما ،
مما يعود على الناس بالنفع والخير والبركة .

ويصح أن يكون لفظه : لواقع ، جمع ملقح - اسم فاعل - وهو الذى يلقح
غيره ، فتكون الرياح ملقحة لغيرها كما يلقح الذكر الأنثى .

قال الإمام ابن كثير : قوله : وأرسلنا الرياح لواقع ، أى : تلقح السحب
فتدري ما . وتلقح الأشجار فتنبثق عن أوراقها وأكمامها ، (١) .

وقال بعض العلماء : ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء توجيه
عمل الحرارة والبرودة متعاقبين ، فينشأ عن ذلك البخار الذى يصير ماء فى الجو ،
ثم ينزل مطراً على الأرض ، وأنها تلقح الشجر ذى الثمرة ، بأن تنقل إلى نوره
غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر ، فتصلح ثمرة أو تثبت ...

وهذا هو الإبار . وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة
المشجرة . وبعضه يكتفى منه بغرس شجرة ذكر فى خلال شجر النثر .

ومن بلاغة الآية الكريمة ، يراد بهذا الوصف - لواقع - لإفادة كلا

العملين الذين تعملهما الرياح - وهما الحمل للسحاب وسحب وغيرهما ، أو التلقيح لغيرها - . . (٢) .

وقوله : « فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُوفَهُ » . . . . . تفريع على ما تقدم .

أى : وأرسلنا الرياح بقدرتنا من مكان إلى آخر ، حالة كونها حاملة للسحاب وغيره ، فَأَنْزَلْنَا - بسبب هذا الحمل - من جهة السماء ، ماء كثيراً هو المطر ، لتنتفعوا به في شرابكم ، وفي معاشكم ، وفي غير ذلك من ضرورات حياتكم .

قال - تعالى - : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَهِيَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ » . . . (١)

وقوله : « وَمَا أَتَمُّ لَهُ بَخَائِنِينَ » ، تتميم لنعمة إنزال الماء .

أى : أنزلنا المطر من السماء ، وليست خزائنه عندهم ، وإنما نحن الخازنون له ، ونحن الذين ننزله متى شئنا ، ونحن الذين نعمناه متى شئنا ، كما قال - تعالى - قبل ذلك : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ » .

وبصح أن يكون المعنى : أنزلنا المطر من السماء فجعلناه لسقيائكم ، وأتم لستم بقادرين على خزنه وحفظه في الآبار والعيون وغيرها ، وإنما نحن القادرون على ذلك قال - تعالى - : « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى لِقَادَرُونَ » (٢) .

(١) تفسير التحرير والتنوير ج ١٤ ص ٣٨ لسباحة الشرح الإمام محمد الطاهر بن عاشور .

(٢) سورة النحل الآيتان ١٠ ، ١١

(٣) سورة المؤمنون الآية ١٨

م بين - سبحانه - أن الإحياء والإماتة بيده وحده ، فقال - تعالى - :
« ولما نمحن نحى ونميت ونحن الوارثون » .

أى : ولما وحدنا القادرون على إيجاد الحياة فى المخلوقات ، والقادرون على
سلبها عنها ، ونحن الوارثون لهذا الكون بعد فناءه ، الباقون بعد زواله .

قال - تعالى - « ولما نمحن نحى ونميت وإلينا المصير » (١) .

وقال - تعالى - « ولما نمحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » (٢) .

وشبهه - سبحانه - بقاء ، بعد زوال كل شىء - سواء بالوارث ، لأن الوارث

هو الذى يرث غيره بعد موته .

وأكد - سبحانه - الآية الكريمة بأن واللام وضمير الفصل « نحن » تحقيقاً

للخبر الذى اشتملت عليه ، وردا على المشركين الذين زعموا أنه لا حياة ولا

ثواب ولا عذاب بعد الموت :

ثم أكد - سبحانه - شموله لكل شىء بعد أن أكد شمول قدرته فقال

- تعالى - : « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين » .

والمراد بالمستقدمين من تقدم على غيره ولادة وموت ، كما أن المراد

بالمستأخرين من تأخر عن غيره فى ذلك ، ولم يمت بعد ، أو لم يوجد بعد فى

عالم الأحياء .

والسين والتاء فى اللفظين للتأكيد .

وقيل : المراد بهما الأحياء والأموات ، وقيل المراد بالمستقدمين : من

تقدم فى الوجود على الأمة الإسلامية ، وبالمستأخرين : الأمة الإسلامية .

---

(١) سورة ق الآية ٢٣ .

(٢) سورة مريم الآية ٤٠ .

وقيل : المراد بهما : من قتل في الجهاد وعن لم يقتل ، وقيل المراد بهما من تقدم في صفوف الصلاة ومن تأخر ...

قال الامام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في ذلك : وأولى الأقوال عندي بالصحة ، قول من قال : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ، ولقد علمنا المستأخرين الذين تأخر موتهم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد ... (١)

ثم بين - سبحانه - أن مرجع الخلق جميعا إليه فقال : « وإن ربك هو يحشرهم ، إنه حكيم عليم » .

أى : وإن ربك - وحده - أيها المخاطب - هو الذي يتولى حشر الأولين والآخرين ، وجمعهم يوم القيامة لحساب والثواب والعقاب ، إنه - سبحانه - « حكيم » في كل تصرفاته وأفعاله « عليم » بأحوال خلقه ما ظهر منها وما بطن . وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة ، قد اشتملت على أوان من الأدلة الدالة على وحدانية الله - تعالى - وعظيم قدرته ، وبديع صنعه ، وشمول علمه ، مما يوجب الإيمان به - سبحانه - وإخلاص العبادة له ، ومقابله نعمه بالشكران لا بالكفران ، وبالطاعة لا بالمعصية ...

وبعد أن ساق - سبحانه - أوانا من الأدلة على وحدانيته وقدرته ، عن طريق خلقه للسماء وما فيها من بروج وشهب .. وللأرض وما عليها من جبال ونبات .. وللرياح وما تحمله من سحب وأقطار ...

أتبع ذلك بأدلة أخرى على كمال ذاته وصفاته عن طريق خلقه للإنسان والجن والملائكة .. فقال - تعالى - :

---

(١) تفسير ابن جرير ج ١٤ ص ٢٦ .

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ (٢٦) والجان خلقناه من قبل من نَارِ السُّمُومِ (٢٧) وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرٍ آمن صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ (٢٨) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنْ عَلَيْكَ الْعَنْتَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِنَا أَعْوَيْتَنِي لِأَزَيَّنَّ لِهَمِّ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَاصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنْ جَاهَنَّمُ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤) » .

والمراد بالإنسان في قوله .. سبحانه .. « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال » آدم .. عليه السلام .. لأنه أصل النوع الإنساني ، وأول فرد من أفرادهِ .

والصلصال : الطين اليابس الذي يصلصل ، أي : يحدث صوتاً إذا حرك أو قه عليه ، كما يحدث الفخار قال .. تعالى .. « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » ، .

وقيل : الصلصال : الطين الممتن ، مأخوذ من قوْطَم : صَلَّ اللّاحِم رَأَصْلٌ ،
إذا أَمْتَن ..

قال الإمام ابن جرير : والذي هو أولى بتأويل الآية ، أن يكون
الصلصال في هذا الموضع . - الطين اليابس الذي لم تصبه النار ، فإذا تقرقه صل
فسمعت له صلصلة - وذلك أن الله - تعالى - وصفه في موضع آخر فقال :
« خلق الإنسان من صلصال كالفخار » - فشبهه - تعالى ذكره - بأنه كالفخار
في ييبسه ، ولو كان معناه في ذلك الممتن لم يشبهه بالفخار ، لأن الفخار ليس
بممتن فيشبهه به في التمتن غيره ، (١) .

والحمأ : الطين إذا اشتد سواده وتغيرت رائحته .

والمسنون : المصور من سنَّ الشيء إذا صورته .

قال الآلوسی ما ملخصه : قوله « من حمأ ، أي : من طين تغير راسود من
مجاورة الماء . ويقال للواحدة حمأة - يسكون الميم - ... »

وقوله « مسنون ، أي . مصور من سنَّته الوجه وهي صورتها . وأنشد لذلك
ابن عباس قوله عمه حمزة يمدح النبي - صلى الله عليه وسلم - :
أغرأ كأن البدر سنَّته وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا

وقيل مسنون : أي مصبوب . من سنَّ الماء بمعنى صببه . ويقال سنَّ - بالشين
أيضا - ؛ أي : مفرغ على هيئة الإنسان ... وقيل : المسنون : الممتن ... (٢)
والذي يتدبر القرآن الكريم يرى أن الله - تعالى - قد وضح في آيات
متعددة أطوار خلق آدم - عليه السلام - ، فقد بين في بعض الآيات أنه خلقه
من تراب ، كما في قوله - تعالى - « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من
تراب ثم قال له كن فيكون ... » (٣)

(١) تفسير ابن جرير ج ١٤ ص ٢٨

(٢) تفسير الآلوسی ج ١٤ ص ٣١ (٣) سورة آل عمران الآية ٥٩

ويبر في آيات أخرى أنه - سبحانه - خلقه من طين ، كما في قوله - تعالى -
 « الذي أحسن كل شئ ، خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » (٢) .

ويـ هنا أنه - سبحانه - خلقه « من صلصال من حمأ مسنون » .

قال الجمل : وهذا الطور آخر أطوار آدم الطينية ، وأول ابتدائه أنه كان
 ترابا متفرقا لأجزائه ، ثم بل - أي التراب - فصار طينا ، ثم ترك حتى أقتن
 واسود فصار حمأ مسنونا .

أي : شغورا ، ثم يبر فصار صلصالا ، وعلى هذه الأحوال والأطوار
 تتخرج الآيات الواردة في أطواره الطينية ، كما آية خلقه من تراب ، وآية
 « بشرا من طين » ، وهذه الآية التي نحن فيها .

والمقصود من هذه الآيات الكريمة ، التنبيه على عجب صنع الله - تعالى -
 وعظيم قدرته ، حيث أخرج - سبحانه - من هذه المواد بشرا سويا ،
 في أحسن تقويم .

وأكد سبحانه - الجملة الكريمة بلام القسم وقد ، لزيادة التحقيق ،
 وللإرشاد إلى أهمية هذا الخلق ، وأنه بهذه الصفة .

و « من » ، في قوله « من صلصال » ، لا بدء الغاية أو للتعيين ، وفي قوله
 « من حمأ » ، ابتدائية .

والجار والمجرور صفة لصلصال أي : من صلصال كائن من حمأ ، ومسنون
 صفة لحأ .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك المادة التي خلق منها الجان فقال - سبحانه - :
 « وajan خلقناه من قبل من نار السموم » .

(١) سورة السجدة الآية ٧ .

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٤٤ د .

والمراد بالجان هنا : أبو الجس عند جمهور المفسرين . وقيل هو إبليس .
وقيل هو اسم لجنس الجن .

وسمى جانا لتواريه عن الآعين ، واستثارة عن بني آدم .
أى : والجان خلقناه من قبل ، أى : من قبل خلق آدم من فارالسمو ،
أى : من الريح الحارة التى تقتل . وسميت سموما ، لأنها لشدة حرارتها . وقوة
تأثيرها تنفذ في مسام البدن .

قال ابن كثير : وقد ورد في الحديث الصحيح : خلقت الملائكة من
نور ، وخلقت الجان من مارج من نار ، وخلق بنو آدم مما وصف لكم ،^(١)
ثم حكى - سبحانه - ما أمر به ملائكته عندما توجهت إرادته
- سبحانه - لخلق آدم ، فقال - تعالى - : **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّى**
خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ،
فقعوا له ساجدين .

أى : راذكر - أيها العاقل - وقت أن قال ربك - سبحانه - للملائكة -
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - **إِنِّى خَالِقٌ ، بِقُدْرَتِى**
بَشَرًا ، أَيْ : إِنْسَانًا ، وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ بَشَرَتِهِ وَهِيَ ظَاهِرُ الْجِلْدِ
مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ .

وَإِذَا سَوَّيْتَهُ ، أَيْ : سَوَّيْتُ خَلْقَ هَذَا الْبَشَرِ ، وَكَلَّمْتُ أَعْزَازَهُ ، وَجَلَّمْتَهُ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . . .

وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى ، أَيْ : وَضَعْتُ فِيهِ مَا بِهِ حَيَاتُهُ وَحَرَكَتُهُ وَهُوَ
الرُّوحُ ، الَّذِى لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ أَحَدٌ سِوَاى .

قال القرطبي : قوله : **وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى ،** النفخ إجراء الريح في
الشيء . والروح جسم لطيف ، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع

ذلك الجسم - وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ، فالروح خالق من خلقه
أضافه - سبحانه - إلى نفسه تشريفا وتكريما ، كقوله ، أرضى وسمائي وبيتي
وناقة الله وشهد الله ... ، (١)

وقوله : فقعدوا له ساجدين ، أمر منه سبحانه للملائكة بالسجود لآدم .
أى : فإذا سويت خلقه ، وأفضت عليه ما به حياته ، فاسقطوا وخرخوا له
ساجدين ، سجدود تحية وتكريم ، لا سجدود عبادة ، فإن سجدود العبادة لى وحدى .
وقل - سبحانه - : فقعدوا .. ، بفاء التعقيب ، للاشعار بأن سجدودهم له
واجب عليهم عقب التسوية والتفخ من غير إبطاء أو تأخير .

وهذا نوع من تكريم الله - تعالى - لعبده آدم - عليه السلام - ، وله
- سبحانه - أن يكرم بعض عباده بما شاء ، وكيف شاء .. ، لا يسأل عما يفعل
وهم يعلمون .

ثم بين - سبحانه - ما كان من الملائكة بعد ذلك فقال : فسجد الملائكة
كلهم أجمعون ، أى : امتثل الملائكة لأمر الله بعد أن خلق - سبحانه - آدم
وسواه ونفخ فيه من روحه ، فسجدوا له كلهم أجمعون دون أن يتخاف
منهم أحد .

وجمع - سبحانه - بين لفظى التوكيد : كلهم أجمعون ، المبالغة فى ذلك ،
ولإزالة أى التباس بأن أحدا شذ عن طاعة الله - تعالى - .

وقوله : إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين ، بيان لموقف إبليس من
أمر الله - تعالى - .

وإبليس : اسم مشتق من الإبلاس ، وهو الحزينة الناشئة عن شدة اليأس ،
وفعله أبلس ، والراجح أنه اسم أعجمى ، ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة .
وهو كائن حى ، وقد أخطأ من حمله على معنى داعى الشر الذى يخطر

في النفوس ، لأنه ليس من المأمقول أن يكون الأمر كذلك ، مع أن القرآن أخبرنا بأنه يرى الناس ولا يرونه .

قال - تعالى - : إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم ... ، (١)

وقوله : أبي ، من الإباء وهو الامتناع عن فعل الشيء مع القدرة على فعله ، بسبب الغرور والتكبر والتعاضم .

أي : فسجدوا للملائكة كلهم أجمعون . امتثالاً وطاعة لله - تعالى - ، إلا إبليس فإنه امتنع . أن يكون مع الساجدين . تكبرا وغرورا و عصيانا لأمر الله - تعالى - .

والعلماء في كون إبليس من الملائكة أم لا قولان :

أحدهما : أنه كان منهم . لأنه - سبحانه - أمرهم بالسجود لآدم ، ولولا أنه كان منهم لما توجه إليه الأمر بالسجود ، ولو لم يتوجه إليه الأمر بالسجود لما كان عاصيا ، ولما استحق الطرد واللعنة ، ولأن الأصل في المستثنى أن يكون داخل تحت اسم المستثنى منه ، حتى يقوم دليل على أنه خارج عنه . وعلى هذا الرأي الذي اختاره ابن عباس وابن مسعود وغيرهما يكون الاستثناء متصلا .

والثاني : أنه لم يكن من الملائكة ، لقوله - تعالى - : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ، ففسق عن أمر ربه .. ، (٢) فهو أصل الجن ، كما أن آدم أصل الإنس ، ولأنه خلق من ناول ، والملائكة خلقوا من نور ، ولأن له ذرية . والملائكة لا ذرية لهم ..

وعنى هذا الرأي الذي اختاره الحسن وقتادة وغيرهما يكمن الاستثناء منقطعا .

قال الشيخ القاسمي : « وقد حاول الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن يجمع بين الرأيين فقال : والصواب التفصيل في هذه المسألة ، وأن القوانين في الحقيقة قول واحد . فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله . فإن أصله من نار وأصل الملائكة من نور ، فالنار في كونه من الملائكة والمثبت كونه منهم لم يتواردا على محل واحد ، (١) . »

والذي تميل إليه في هذه المسألة أن إبليس لم يكن من الملائكة ، بدليل الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - : « خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجان من مارج من نار ، وخلق بنو آدم مما وصف لكم ، (٢) والآية الكريمة - وهي قوله - تعالى - : « إلا إبليس كان من الجن - صريحة في أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة . »

ومع هذا فإن الأمر بالسجود يشمله ، بدليل قوله - تعالى - : « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ... » (٣) . »

فهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله - تعالى - قد أمر إبليس بالسجود لأدم ...

ووجود إبليس مع الملائكة لا يستلزم أن يكون منهم ، ومثل ذلك كمثل أن تقول : حضر بنو فلان إلا محمد ، ومحمد ليس من بني فلان هؤلاء ، وإنما هو معهم بالمجاورة أو المصاحبة أو غير ذلك .

هذا ما اختاره وتميل إليه ، إستنادا إلى ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث ، والله - تعالى - أعلم .

وقوله - سبحانه - : « قال يا إبليس مالك ألا تسكون مع الساجدين »

(١) تفسير القاسمي ج ٢ ص ١٠٤ .

(٢) صحيح مسلم ، كتاب الزهد ، باب في أحاديث متفرقة ، ج ٨ ص ٢٢٧ .

(٣) سورة الأعراف الآية ٢٠ .

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ، بيان لما وبنخ
الله - تعالى - به إبليس ، وورد إبليس - لعنة الله - على خالقه - عز وجل - .

أى : قال الله - تعالى - لإبليس على سبيل التوبيخ والزجر : أى سبب
حملك على مخالفة أمرى ، وجعلك تمتنع عن السجود لمن أمرتك بالسجود له ؟
فكان رد إبليس : ما كان ليأيق بشأنى ومنزلتى أن أسجد مع الساجدين
بشر خلقته - أيها الخالق العظيم - من صلصال من حمأ مسنون .

ومقصود إبليس بهذا الرد إثبات أنه خير من آدم ، كما حكى عنه - سبحانه -
ذلك فى قوله - تعالى - : قال أما خير منه خلقته من نار وخلقته من طين ، (١) .
وهذا الرد منه يدل على عصبانته لأسر ربه ، وعدم الرضا بحكمه ، وسوء
أدبه مع خالقه - سبحانه - .

قال الألوسى : وقد أخطأ اللعين حيث ظن أن الفضل كله باعتبار المادة ،
وما درى أنه يكون باعتبار الفاعل ، وباعتبار الصورة ، وباعتبار الغاية ، بل
إن ملاك الفضل والكمال هو التخلّى عن الملكات الرديّة ، والتخلّى بالمعارف
الربانيّة .

فشمال والكأس فيها يمين ويمين لا كأس فيها شمال (٢)

وقوله - سبحانه - : : قال فأخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتى إلى
يوم الدين ، بيان للحكم العادل الذى أصدره الله - تعالى - على إبليس ،
والضمير فى قوله : منها ، يعود إلى السماء لأنها مسكن الطائعين المخلصين ،
أو إلى الجنة لأنها لا يسكنها إلا من أطاع الله - تعالى - ، أو إلى المشرقة التي كان
فيها قبل طرده من رحمة الله . .

---

(١) سورة ص الآية ٧٦ .

(٢) تفسير الألوسى ج ١٤ ص ٤٣ .

أى : قال الله - تعالى - لإبليس على سبيل "زجر والتحقير" : فأخرج من جنتي ومن سمائي فإنك رجيم ، مطرود من كل خير وكرامة ، وإن عليك اللعنة والإبعاد من رحمتي إلى يوم الدين ، وهو يوم الحساب والجزاء .

وليس المراد أن تنقطع عنه اللعنة يوم الدين ، بل المراد أن هذه اللعنة مستمرة عليه إلى يوم الدين ، فإذا ما جاء هذا اليوم أستمرت هذه اللعنة ، وأضيف إليها العذاب الدائم المستمر الباقي ، بسبب عصيانه لأمر ربه ، فقد كر يوم الدين ، إنما هو للعبادة في طول مدة هذه اللعنة ودوامها مادامت الحياة الدنيا .

وعبر - سبحانه - بعلى في قوله " وإن عليك اللعنة " ، للإشارة بتمكينا منه ، واستمرارها عليه ، حتى لسكان اللعنة فوقه يحملها دون أن يفارقه في لحظة من اللحظات .

ثم حكى - سبحانه - ما طلبه إبليس من ربه ، وما رد الله به عليه ، فقال - تعالى - : قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم ، .

والفاء في قوله " فأنظرني " ، للتفريع وهي متعلقة بمحذوف يدل عليه سياق الكلام .

والإنظار : التأخير والإمهال ومنه قوله - تعالى - : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " . . .

أى : قال إبليس لربه - عز وجل - : مادمت قد أخرجتني من جنتك ومن سمائك ، وجعلتني مرجوما ملعونا إلى يوم الدين ، فأخر موتي إلى يوم يبعث آدم وذريته للحساب وخاطب الله - تعالى - بصفة الربوبية تخضعا وتذلا لكي يجاب طلبه

وقد أجاب الله - تعالى - له طلبه فقال : " فإليك " ، يا إبليس من جملة والمنظرين ،

أى الذين أخرجت موتهم ، إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو يوم القيامة الذى استأنثرت بعلم وقته ، والذى وصفته أحواله للناس كى يستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح .

ويصح أن يسكنوا المراد بالوقت المعلوم : وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق ويموت هو معهم .

قال ابن كثير : اجابه الله - تعالى - إلى ما سأل ، لما له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيمة التى لا تخالف . ولا تمنع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب .

وقال بعض العلماء : وهذا الإنظار رمز إلهى على أن ناموس الشر لا ينقضى من عالم الحياة الدنيا ، وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر ، وبين الأخيار والأشرار .

قال - تعالى - : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .
ولذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح ، وإيداعها إلى الحكمة لتنفيذها والدور عنها ،^(١) .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى حملت إبليس على طلب تأخير موته إلى يوم القيامة ، والتى من أهمها الانتقام من آدم وذريته فقال - تعالى - : « قال رب بما أغويتنى لأزینن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » .

والباء فى قوله « بما أغويتنى لأزینن لهم » ، للسببية أو للقسم .

قال الإمام الرازى ماملخصه : الباء ههنا بمعنى السبب ، أى : بسبب كونى غاويا لأزینن لهم ، لقول القائل : أقسم فلان بمعصيته ليدخلن النار ، وبطاعته ليدخلن الجنة .

أو للقسم ومامصدرية . وجواب القسم لأزينن لهم . والمعنى أقسم يا غوائك
لى لأزينن لهم . ونظيره قوله - تعالى - « قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين ، (١) » .

وقوله « أغربتنى » من الإغواء ، وهو خلق الغى فى القلوب . وأصل الغى
الفساد ، ومنه غوى الفصيل - كبرض - إذا بشم من اللبن ففسدت مدقه . أو منع
من الرضاع فهزل وكاد يهلك ، ثم استعمل فى الضلال . يقال : غوى فلان بغوى
هيا وغواية فهو غاو إذا ضل عن الطريق المستقيم . وأعواه غيره وغواه : أضله .

وقوله « لأزينن لهم » من التزيين بمعنى التحسين والتجميل ، وهو تصيير
الشيء زينا أى : حسنا حتى ترغب النفوس فيه وتقبل عليه .

والضمير فى « لهم » يعود على ذرية آدم ، وهو مفهوم من السياق وإن لم يجر
لهم ذكر ، وقد جاء ذلك صريحا فى قوله - تعالى - فى آية أخرى : « قال أرايتك
هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لإفلاقها » (٢) .

وحذف مفعول « لأزينن » لدلالة المقام عليه .

أى : لأزينن لهم المعاصى والسيئات ، بأن أحسن لهم القبيح . وأزين لهم
المشكر . وأوجب الشهوات إلى نفوسهم حتى يذبحوها ، وأبذل نهاية جهدى فى
صرفهم عن طاعتك . . . وقال - سبحانه - « فى الأرض ، لتحديد مكان إغوائه ،
لذمى المكان الذى صار مستقرا له ولآدم وذريته ، كما قال - تعالى - فى آية
أخرى : « فأزلهما الشيطان عنها - أى الجنة - فأخرجهما - أى آدم وحواء - مما
كانا فيه ، وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع
إلى حين » (٣) .

وقوله « ولأغرينهم أجمعين » ، يؤكد لما قبله .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٦ ص ١٨٥

(٢) سورة الإسراء الآية ٦٢ (٣) سورة البقرة الآية ٣٦ .

أى : والله لا غوينهم جميعا مادمت قادرا على ذلك ، ولا عملن على إضلالهم بدون فتور أو يأس ، كما قال - تعالى - فى آية أخرى : « ثم لا تبينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » (١) .

قال القرطبي : وروى ابن أبي عمير عن عبد الله بن دراج أبى السمع ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوى بنى آدم مادامت أرواحهم فى أجسامهم ، فقال الرب : وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » .

وقوله - سبحانه - « إلا عبادك » منهم المخلصين ، إعراف من إبليس بأن من عباد الله - تعالى - قوما لا يستطيع أن يغريهم ، ولا يقدر على إضلالهم .

وكلمة « المخلصين » قرأها نافع وحمره وعاصم والكسائى - بفتح اللام - ، فيكون المعنى : لا غوينهم أجمعين إلا عبادك الذين استخلصتهم لطاعتك ، وصنتهم عن إقتراف ما نهيتهم عنه .

وقرأها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو - بكسر اللام - ، فيكون المعنى : لا ضلنهم جميعا ، إلا عبادك الذين أخلصوا لك العمل ، وابتعدوا عن الرياء فى أقوالهم وأفعالهم .

وهذا الاستثناء الذى اعترف به إبليس بعد أن أدرك أنه لا يحصى له عنه - هو سنة الله - تعالى - فى خلقه ، فقد جرت سنته التى لا تغيير ولا تبدل لها ، بأن يستخلص لذاته من يخلص له قلبه ، وأن يرعى من يرعى حدوده ، ويحفظ من يحفظ تركاليفه ، ولذا كان جوابه - سبحانه - على إبليس ، هو قوله - تعالى - : « قال هذا صراط على مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » .

واسم الإشارة « هذا » يعود إلى الاستثناء السابق وهو قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » .

وقد اختار هذا الرأي الإمام الألوسي فقال : « قال ، الله - تعالى - : « هذا صراط علي ، أي : حق لا بد أن أراعيه » مستقيم ، لا انحراف فيه فلا مدل عنه إلى غيره .

والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه وكلة على استعمال في الوجوب . والمعتزلة يقولون به حقيقة لقولهم هو « جوب الأصلح عليه - تعالى - » .
وقال أدل السنة ، إن ذلك وإن كان تفصلاً منه - سبحانه - إلا أنه شبه بالحق الواجب لتأكيد ثبوته وتحقق وقوعه ، بمقتضى وعده - عز وجل - : « نجى . بعلي لذلك » .

ثم قال : « قرأ الضحاك ومجاهد ويعقوب . « هذا صراط علي » - بكسر اللام وضم الياء وتنوينها - أي عال لا ارتفاع شأنه ،^(١) .
وقد اختار صاحب الكشف عودة اسم الإشارة إلى ما بعده فقال : قال الله - تعالى - : « هذا صراط علي مستقيم » ، أي هذا طريق حق علي أن أراعيه ، وهو أن يكون لك سلطان على عبادي ، إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته ،^(٢) ، ويرى ابن جرير أن علي هنا بمعنى إلى ، فقد قال - رحمه الله - قوله - تعالى - : « هذا صراط علي مستقيم » ، بمعنى هذا طريق إلى مستقيم .

فيكون معنى الكلام : هذا طريق رجمه إلى ، فأجازي كلاباً عمالهم ، كما قال - تعالى - : « إن ربك لبالمرصاد » ، وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده ويتهده : « طريقك علي وأنا على طريقك » ، فكذا قال قوله « هذا صراط » ، معناه : « هذا طريق علي وهذا طريق إلى ... » ،^(٣)

(١) تفسير الألوسي - ج ١٤ ص ٦٠

(٢) تفسير الكشف - ج ٣٩١ (٣) تفسير ابن جرير - ج ١٤ ص ٣٣

ويبدو لنا أن الآية الكريمة مسوقة لبيان المنهاج القويم الذي كتبه الله - تعالى - على نفسه فضلاً عنه وكرماً ، والميزان العادل الذي وضعه - سبحانه - لتمييز الخبيث من الطيب .

فكانه - سبحانه - يقول في الرد على إبليس الذي اعترف بعجزه عن إغواء المخلصين من عباد الله : يا إبليس ، إن عدم قدرتك على إغواء عبادي المخلصين منهج قويم من مناهجى التى افنضتها حكمتى وعدائى ورحمتى ، وسنة من سننى التى آيت على نفسى أن التزم بها مع خلقى . إن عبادى المخلصين لا قوة ولا قدرة لك على إغوائهم ، لأنهم حتى إذا مسهم طوائف منك . أمرءوا بالتوبة الصادقة إلى ، فقبلتها منهم ، وغفرت لهم ذلتهم . . . . . ولكنك تستطيع إغواء أتباعك الذين استحوذت عليهم ، فانقادوا لك . . . . .

وفي هاتين الآيتين ما فيهما من التنويه بشأن عباد الله المخلصين ، ومن المديح لهم بقوة الإيمان ، وعلو المنزلة ، وصدق العزيمة ، وضبط النفس . . .

قال - تعالى - : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى ربك وكيلاً » (١) .

قال الألوسى وقوله : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . . . أى تصرف وتسلط ، والمراد بالعباد : المشار إليهم بالمخلصين ، بالإضافة للعدم والاستثناء على هذا فى قوله ، « إلا من اتبعك من الغاوين » ، منقطع .

واختار هذا غير واحد . . . وجوز أن يكون بالعباد العموم والاستثناء متصل ، والكلام كالتقرير لقوله « إلا عبادك عنهم المخلصين » ، ولذا لم يعطف على ما قبله ، وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين ، يجعلهم هم الباقيين بعد الاستثناء . . . (٢)

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المتبعين لإبليس فقال : « وإن جهنم لم وعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » .

والضمير في قوله « لم يعد » يعود إلى الغاوين ، أو إلى « من أتبعك »
والموعد : مكان الوعد .

والمراد به هنا المسكان الذي سينتهون إليه حتما بعد أن كانوا غافلين عنها
في الدنيا ، وهو جهنم أى وإن جهنم لمكان محتوم لهؤلاء الذين أغواهم إبليس
دون أن يفلت أحد من سعيها .

وجملة « لها سبعة أبواب » مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها .

وجملة « لكل باب منهم جزء مقسوم » صفة لأبواب « وضمير « منهم »
يعود إلى الغاوين أتباع إبليس .

والمقسوم : من القسمة وهو إفراز النصيب عن غيره . تقول : قسمت
كذا قسما وقسمة إذا مهزت كل قسم عن سواه .

والمعنى : إن لجهنم سبعة أبواب ، لكل باب منها ، فريق معين من الغاوين
يدخلون منه ، على حسب تفاوتهم في الغواية وفي متابعة إبليس ويرى كثير
من المفسرين أن المراد بالأبواب هنا الأطباق والدركات .

أى لجهنم سبعة أطباق أو دركات بعضها فوق بعض ، ينزلها الغاؤون ،
بحسب أصنافهم وتفاوت مراتبهم في الغي والضلال .

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - « لكل باب منهم جزء مقسوم »
أى : قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس ، يدخلونه لا يحيد لهم
عنه - أجازنا الله منها - وكل يدخل من باب بحسب عمله ، ويستقر في درك
بقدر فعله . . . . ثم قال : وعن سمرة بن جندب - رضى الله عنه - عن النبي
صلى الله عليه وسلم في قوله « لكل باب منهم جزء مقسوم » قال إن من أهل النار
من تأخذه النار إلى كعبيه ، وإن منهم من تأخذه النار إلى «جزته»^(١) ، ومنهم
من تأخذه النار إلى تراقيه . . . .»^(٢) .

(١) الحجرة - بضم الحاء وسكون الجيم - معقد الأزار

(٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٥٥

وبعد : فهذه قصة خلق الإنسان، وقصة خلق الجن - كما بينها هذه السيرة الكريمة - ومن الدروس والعظات التي نأخذها منها :

١ - دلالتها على كمال قدرة الله - تعالى - ، وبديع خلقه ، وبليغ حكمته . حيث خلق - سبحانه - الإنسان من مادة تختلف عن المادة التي خلق منها الجن ، وحيث كرم الإنسان بخاصية أخرى أشار إليها القرآن في قوله - تعالى - « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي . . . »

وهذه الخاصية هي التي تجعل من هذا الإنسان ، إنسانا ينفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى التي تشاركه في هذه الحياة ..

٢ - أن خلق الجن سابق على خلق الإنسان ، بدليل قوله - تعالى - : « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجن خلقناه من قبل من نار السموم » .

٣ - أن الملائكة عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، فهم بمجرد أن أمرهم الله - تعالى - بالسجود لآدم ، سجدوا جميعا دون أن يشذ منهم أحد .

٤ - أن الإصرار على معصية الله - تعالى - ، يؤدي إلى الطرد من رحمته - سبحانه - ، ومن الخروج من رضوانه ومغفرته .

٥ - أن التكبر والغرور والحسد ، من أبرز الصفات الذميمة التي حملت إبليس على الامتناع عن السجود لآدم ، وعلى مخالفة أمر ربه - عز وجل - .

٦ - أن إجابته - سبحانه - لطلب إبليس في تأخير موته ، لم يكن لكرامة له عنده - عز وجل - ، وإنما كان استدراجا له لإيهامه ، وابتلاء لبني آدم ليتميز قوى الإيمان من ضعيفه .

٧ - أن العداوة بين إبليس وقبيله ، وبين آدم وذريته ، باقية إلى أن يرث

الله الأرض ومن عليها ، وأن إبليس وجنوده لم تكن يتركوا باباً من أبواب الشر إلا وزينوه وجلوه ابني آدم ، وحرصوهم على الدخول فيه ، ليكتسبوا السيئات التي نهاهم الله - تعالى - عنها .

قال - تعالى - : **إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ .**

٨ - أن عدالة الله - تعالى - ورحمته قد اقتضت أن يحمي عباده المخلصين من تسلط الشيطان عليهم ، لأنهم منه في حمى ، ولأن مداخله إلى نفوسهم مظلمة ، إذ أنهم خافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى ...

أما الذين يستطيع الشيطان التسلط عليهم ، والتأثير فيهم ، فهم أولئك الذين انقادوا لوساوسه ، واستجابوا لنزغاته ، وصاروا ذليمة له يسخرها كما يشاء ...

وهؤلاء الذين تنتظرهم جهنم بأبوابها السبعة ...

قال - تعالى - : **وَلَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ، وَلَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ، وَلَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ، وَلَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .**

هذه هي عاقبة الغاوين أتباع إبليس ، أما عاقبة المخلصين الذين أخلصوا بسوسهم الله - تعالى - : وأطاعوه في السر والعلنى ، فقد بينها - سبحانه - بعد ذلك في قوله :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٥) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ (٤٦) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤٨) .

وقوله - سبحانه - : **وَلَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ .** ، كلام مستأنف لإظهار حسن عاقبة المتقين ، بعد بيان سوء عاقبة الغاوين .

والمتقون : جمع متق اسم فاعل من اتقى . وأصله أوتهى - بره افتعل - من وقى الشيء وقاية ، أى : صانه وحفظه بما يضره ويؤذيه .

والجنات : جمع جنة ، وهى كل بستان ذى شجر متكاثف ، ملتف الأغصان ، يظلل ماتحته ويستره . من الجن وهو شد الشيء عن الحاسة .. والمراد بها هنا الدار التى أعدها الله - تعالى - لتكريم عباده المؤمنين فى الآخرة .

والعيون جمع عين . والمقصود بها هنا المياه المنتشرة فى الجنات . والمعنى : د إن المتقين ، الذين صافوا أنفسهم عن الشرك . وقالوا ربنا الله ثم استقاموا ، جنات ، عالية ، فيها ما تشبهه الأنفس ، وفيها : جمع الماء تلتها الأعين .

وجملة : ادخلوها بسلام آمنين ، معمولة لقول محذوف . والباء فى قوله : بسلام ، المصاحبة .

أى : ونقول لهم الملائكة - على سبيل التكريم - والتحية - عند دخولهم الجنات واستقرارهم فيها : ادخلوها - أيها المتقون - تصاحبكم السلامة من الآفات ، والنجاة من المخافات .

ثم بين - سبحانه - ما هم عليه فى الجنة من صفاء نفسى ، ونقاء قلبى . فقال : ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين .

النزع : القلع يقال : نزع فلان هذا الشيء من مكانه إذا نزعته منه ، وفعله من باب ضرب والغل : الحقد والضغينة ، وأصله من الثلاث ، وهى ما يلبس بين العو بين : الشعار والدثار .

أو من الغل وهو الماء المتخلل بين الأشجار . ويقال : غلى صدر فلان بغل - بالكسر - غلا إذا كان ذا غش ، أو ضغن ، أى حقد .

والسرور : جمع سرور وهو المكان المهيأ لراحة الجالس عليه وإدخال السرور على قلبه .

أى : وقلعنا ما فى صدور هؤلاء المتقين من صفات وعداوات كانت موجودة فيها فى الدنيا ، وجعلناهم يدخلون الجنة إخوانا متحابين متصافين ، ويجلسون متقابلين ، على سرور مهيأة لراحتهم ورفاهيتهم وإدخال السرور على نفوسهم .

وقوله : « إخوانا على سرور متقابلين » ، حال : بن فاعل ، أدخلوها ، .

وعبر بقوله « متقابلين » ، لأن مقابلة الوجه للوجه أدخل فى الإيثار ، - أجمع ثقلوب .

والآية الكريمة تشعر بأنهم فى الجنة ينشئهم الله - تعالى - - نشأة أخرى جديدة ، تكون قلوبهم فيها خالية من كل ما كان يخالطها فى الدنيا من صفات وعداوات ، وأحقاد وأطماع وغير ذلك من الصفات الذميمة ، ويصلون بسبب هذه النشأة الجديدة إلى منتهى الرقى البشرى ...

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية عددا من الأحاديث والآثار منها ما رواه القاسم عن أبى أمامة قال : يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم الدنيا من الشجناء والضغائن ، حتى إذا توافروا وتقابلوا نزع الله ما فى صدورهم فى الدنيا من غل ، ثم قرأ : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل ... » ،

ومنها : ما رواه أبو مالك الأشجعى عن أبى حبيبة - مولى لطلحة - قال : دخل عمران بن طلحة على الإمام على بن أبى طالب بعد ما فرغ من أصحاب الجلى ، فرحب على - رضى الله عنه - به ، وقال : لى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله فيهم : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ... » ، (١)

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٢ : ص ٥٦ : وابن جرير ج ١٤ ص ٣٦ .

ثم ختم - سبحانه - بيان جزائهم بقوله : « لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين » .

والنصب : التعبد والإعلاء . يقال : نصب الرجل نصبا - من باب طرب - إذا نزل به التعبد والهم . ويقال فلان في عيش ناصب ، أى فيهكد وجهه . قال ابن كثير قوله - تعالى - : « لا يمسهم فيها نصب » ، يعنى مشقة وأذى كما جاء فى الصحيحين ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » .

وقوله « وما هم منها بمخرجين » - بل هم باقون فى الجنات بقاء سرمديا دائما لا ينقطع - كما جاء فى الحديث : يقال - لأهل الجنة - يا أهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا ، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا ، وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا (١) .

فأنش نرى أن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على بشارات للمؤمنين الصادقين ، هذه البشارات مقرونة بالتعظيم ، خالية من الشوائب والأضرار ، باقية لا انقطاع لها .

أما البشارات فتراها فى قوله - تعالى - « إن المتقين فى جنات وعيون » . وأما اقترانها بالتعظيم والتكريم ، فتراها فى قوله - تعالى - : « ادخلوها بسلام آمنين » .

وأما خلوها من الشوائب والأضرار ، فتراها فى قوله - تعالى - : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا .... » .

وأما بقاؤها واستمرارها ، فتراها فى قوله - تعالى - : « وما هم منها بمخرجين » .

هذا ، وشبهه بهذه الآيات قوله - تعالى - : « إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين .. » (١) .

وقوله - تعالى - : « ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . » (٢) .
وتوله - تعالى - : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ، » (٣) .

وقوله - تعالى - : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس . نزلاً . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ، » (٤) .

ثم بين - سبحانه - نماذج لمن شملتهم رحمته لإيمانهم وعملهم الصالح ، ولمن شملتهم نقمته لكفرهم وعملهم الطالح ، ومن هذه النماذج تبشيريه لإبراهيم - وهو شيخ كبير - بسلام علم ، وإنجاؤه للوط ومن آمن معه من العذاب الممين ، وإهلاكه المجرمين من قومه .. قال - تعالى - :

« نبي : عبادي أني أنا الغفور الرحيم (٤٩) وأن عذابي هو العذاب الأليم (٥٠) ونبئهم عن صيف إبراهيم (٥١) إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ، قال إنا منكم وجعلون (٥٢) قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم (٥٣) قال أبشروني على أن مسني الكبر فبم تبشرون (٥٤) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (٥٥) قال ومن يقط من

(١) سورة الذاريات الآيتان ١٥ ، ٦ .

(٢) سورة الأعراف الآية ٤٣ .

(٣) سورة قاطر الآيتان ٣٤ ، ٣٥ .

(٤) سورة الكهف الآيتان ١٠٧ ، ١٠٨ .

رحمة ربّه إلا الضّالّون (٥٦) قال في خطبه -كم أيّها المرسلون (٥٧) قالوا
إنّا أرسلناك إلى قوم مجرمين (٥٨) إلّا آل لوطٍ إنّنا لمنجّوهم أجمعين (٥٩)
إلّا امرأتَهُ قدّرتنا إنّها لمن الغابرين (٦٠) .

والخطاب في قوله - تعالى - . . نبيّ عبادي . . . المرسل - صلى الله عليه
وسلم . . . والنبا : الخبر العظيم .

والمراد : عبادي ، : المؤمنون منهم ، والإضافة للشرف .

أي : أخبر - أيّها الرسول الكريم - عبادي المؤمنين أنّي أنا الله - تعالى -
الكثير المغفرة لذنوبهم ، الواسع الرحمة لمسيئتهم ، وأخبرهم - أيضا - أنّ عذابي
هو العذاب الشديد الإيلام ، فعليهم أن يقدموا القول الطيب ، والعمل الصالح ،
لئلا يظفروا بمغفرتي ورحمتي ، وينجوا من عذابي ونقمتي .

فأنت ترى أنّ الله - تعالى - قد جمع في هاتين الآيتين بين المغفرة والعذاب ،
وبين الرحمة والانتقام ، وبين الوعد والوعيد ، لبيان سنته - سبحانه - في خلقه ،
ولسكى يعيش المؤمن حياته بين الخوف والرجاء ، فلا يقنط من رحمة الله ،
ولا يقصر في أداء ما كلفه - سبحانه - به .

وقدم - سبحانه - نبأ الغفران والرحمة ، على نبأ العذاب والانتقام ،
جريا على الأصل الذي ارتضته مشيئته ، وهو أنّ رحمته سبقت غضبه ،
ومغفرته سبقت انتقامه .

والضمير : أنا وهو ، في الآيتين السكريتين ، للفصل ؛ لإفادة تأكيد الخبر .
قال الإمام الرازي مالمخصه : وفي الآيتين لطائف :

إحداها : أنه أضاف - سبحانه - العباد إلى نفسه بقوله : عبادي ، وهذا
تشريف عظيم لهم . . .

وثانيها . أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بالفاظ ثلاثة :

أولها : قوله ، إني ، وثانيها قوله ، أنا ، ، وثالثها ، إدخال حرف الألف واللام على قوله ، الغفور الرحيم ، ، ولما ذكر العذاب لم يقل : إني أنا المعذب ، بل قال ، وأن عذابي هو العذاب الأليم ، .

وثالثها : أنه أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ لإيهم هذا المعنى ، فكأنه أشهد على نفسه في التزام المغفرة والرحمة .

ورابعها : أنه لما قال ، نبي عبادي ، كان معناه نبي كل من كان معترفا بعبوديتي ، وإذا كما يدخل فيه المؤمن المطيع . فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي ، وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله - تعالى - ، (١) .

وقال الألوسي : وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله - تعالى - خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم يئأس من الرحمة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله - تعالى - من العذاب ، لم يأمن من النار ، .

وأخرج عبد بن حميد وجماعة عن قتادة أنه قال في الآية : بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو يعلم العبد قدر عفو الله - تعالى - لما تورع من حرام ، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه ، (٢) .

وقوله - سبحانه - : ونبئهم عن ضعف إبراهيم ، ، معطوف على قوله قبل ذلك ، نبي عبادي ، ،

قال الجمل : وأصل الضيف : المئيل ، يقال أضفت إلى كذا ، إذا ملت إليه والضيف من مال إليك نزولا بك ، وصارت الضيافة متعارفة في القرى . وأصل

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٩ ص ٩٥

(٢) تفسير الألوسي ج ١٢ ص ٥٥ .

الضيف ، صدر ، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في غالب كلامهم . وقد يجمع
فقال أضياف وضيوف ... ،^(١)

والمراد بضيف إبراهيم هنا : الملائكة الذين نزلوا عند ضيوفنا في صورته
بشرية ، وبشروهم بغلام عليهم ، ثم أخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط
لإهلاكهم ...

ثم فصل - سبحانه - ما دار بين إبراهيم وضيوفه فقال : « إذ دخلوا عليه
فقالوا سلاما ... »

والظرف « إذ » منصوب على أنه مفعول به لفعل مقدر .
أى : ونبتهم - أيضا - أيها الرسول الكريم - عن ضيف إبراهيم : وقت
أن دخلوا عليه ، فقالوا له على سبيل الدعاء أو التحية « سلاما ، أى : سلمت
سلاما . أو سلمنا سلاما .

فلفظ « سلاما ، منصوب بفعل محذوف .
وقوله - سبحانه - « قال إنا منكم وكنون » بيان لما رده إبراهيم عليه
السلام - على الملائكة .

« ورجلون ، جمع وجل ، والوجل : اضطراب يعتري النفس لتوقع
حدوث مكروه .

يقال : وجل الرجل وجلا فهو وجل إذا خاف .
أى : قال لهم إبراهيم بعد أن دخلوا عليه وبأدوية التحية إنا منكم خائفون .
وقال إنا منكم ... ، بصيغة الجمع ، لأنه قصد أن الخوف منهم قد
اعتراه هو ، واعتري أهله معه .

وكان من أسباب خوفه منهم ، أنهم دخلوا عليه بدون إذن ، وفي غير وقت الزيارة
وبدون معرفة سابقة لهم ، وأنهم لم يأكلوا من الطعام الذي قدمه إليهم ...
هذا ، وقد ذكر - سبحانه - في سورة الذاريات أنه « عليهم السلام

(١) حاشية الجلالين على الجلالين ج ٢ ص ٥٤٨ .

فقال - تعالى - : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين - إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ، قال سلام قوم منكرون ، (١) .

كما بين - سبحانه - في سورة هود أن من أسباب خوفه منهم ، عدم أكلهم من طعامه ، قال - تعالى - : ولما رأى أيديهم لا تصل إليه - أي إلى طعامه - فكرمهم وأوجس منهم خيفة ... ، (٢) .

ثم حكى - سبحانه - ما قالته الملائكة لإدخال الطعام أمانة على قلب إبراهيم فقال - تعالى - : وقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم .

أي : قالت الملائكة لإبراهيم على سبيل البشارة وإدخال السرور على قلبه : لا تخف منا يا إبراهيم ، إنا جئنا إليك لنبشرك بغلام ذي علم كبير بشريعة الله - تعالى - وبأوامره ونواهيه ، وهو إسحق - عليه السلام - .
وجملة : إنا نبشرك ... ، مستأنفة لتعليل النهي عن الوجل .

وقد حكى - سبحانه - هنا أن البشارة كانت له ، وفي سورة هود أن البشارة كانت لامراته ، ومعنى ذلك أنها كانت لهما معا ، إما في وقت واحد ، وإما في وقتين متقاربين بأن بشروه هو أولا ، ثم جاءت امرأته بعد ذلك فبشروها أيضا - ، ويشهد لذلك قوله - تعالى - : وامرأته قائمة فضحكوا فبشرواها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ....

ثم حكى - سبحانه - ما قاله إبراهيم للملائكة بعد أن بشروه بهذا الغلام العليم ، فقال - تعالى - : قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ، (٣) .
والاستفهام للتعجب . كأنه تعجب من أن يرزقه الله - تعالى - بغلام عليم بعد أن مسه الكبر ، وبلغ سن الشيخوخة .

وعلى ، بمعنى مع ، والمس : اتصال شيء بآخر على وجه الاحساس والاصابة .
أي : قال إبراهيم للملائكة ، بعد أن بشروه بالولد ، أبشرتموني بذلك مع أن الكبر قد أصابني ، والشيخوخة قد اعترفتني فبأي شيء عجيب قد بشرتموني

(١) الآيات ٢٤ ، ٢٥ (٢) الآية ٧٠ (٣) سورة ديد الآية ٧١

وتعجب إبراهيم إنما هو من كمال قدرة الله - تعالى - وتفاذ أمره ، حيث وهبه هذا الغلام في تلك السن المتقدمة بالنسبة له ولامرأته ، والتي بمرت العادة أن لا يكون معها لإنجاب الأولاد .

وقد حكى القرآن هذا التعجب على لسان امرأة إبراهيم في قوله - تعالى - قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ، إن هذا لشيء عجيب... (١) . قال الامام الرازى ما ملخصه : والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة ...

وهناك جواب آخر ، وهو أن الانسان إذا كان عظيم الرغبة في شيء ، وفاته الوقت الذى يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه ، فإذا بشر بعد ذلك بحصوله ازداد فرحه وسروره ، ويصير ذلك الفرح القوسى كالمدهش له وربما يجعله هذا الفرح يعيد السؤال لسمع تلك البشارة مرة أخرى ، طلبا للتفاذ بسماها ... (٢) .

وقوله - سبحانه - قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . . .
أى : قال الملائكة لإبراهيم لزيادة اطمئنانه ، ولتأكيد بشارته بانغلام العليم :

يا إبراهيم إنما بشرناك بالامر المحقق الوقوع ، وباليقين الذى لا خلف معه ، وهو أن الله - تعالى - سيهلك أولد مع تقدم سنك وسن زوجك ، فلا تكن من الآيسين من رحمة الله - تعالى - ، فان قدرته - عز وجل - لا يعجزها شيء .

وهنا دفع إبراهيم - عليه السلام - عن نفسه وذيلة البأس من رحمة الله . فقال على سبيل الإنكار والنفي : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ، أى : أنا لبس بنى قنوط أو يأس من رحمة الله ، لأنه لا ييأس من رحمة الله - تعالى - إلا القوم الضالون عن طريق الحق والصواب ، الذين لا يعرفون سعة رحمته

- تعالى - ، ونفاد قدرته ، وامكن هذه البشارة العظيمة - مع تقدم سنى
وسن زوجى - هى التى جعلتنى - من شدة الفرح والسروى - ، أعجب من كمال
قدرة الله - تعالى - ، ومن جزيل عطائه ، ومن سابغ مننه - ، حيث وزقنى
الولد فى هذه السن التى جرت العادة بأن لا يكون معها إنجاب أولاده .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما قاله إبراهيم للملائكة ، بعد أن اطمأن
إليهم ، فقال : « قال فما خطبكم أيها المرسلون » .
والخطب : مصدر خطب يخطب ، ومنه قولهم : هذا خطب يسير ، وخطب
جلل ، وجمعه خطوب ، وخصه بعضهم بما له خطر من الأمور . وأصله الأمر
العظيم الذى يكثر فيه التخاطب ويخطب له .

أى : قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة على سبيل الاستيضاح
بالتفصيل عن سبب مجيئهم : فما شأنكم الخطير الذى من أجله جئتم إلينا سوى
هذه البشارة .

وكانه قد فهم أن مجيئهم إليه ليس لمجرد البشارة ، بل من وراء البشارة أمر
آخر جاؤا من أجله .
وهنا بادرة الملائكة بقولهم - كما حكى القرآن عنهم - « قالوا إنا أرسلنا إلى
قوم مجرمين » .

أى : قالوا له إنا أرسلنا - بأمر الله - تعالى - إلى قوم شأنهم الاجرام ،
ودأبهم الفجور ، والمراد بهم قوم لوط - عليه السلام - وكانوا يسكنون مدينة
« سدوم » بمنطقة وادى الأردن وقوله « إلا آل لوط إنا لمنجورهم أجمعين »
استثناء من القوم المجرمين ، الذين أرسل الملائكة لاهلاكهم .

والمراد بآل لوط : أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه ، ولم يشاركوا قومهم
فى كفرهم وشذوذهم .

أى : إنا أرسلنا إلى قوم لوط لاهلاكهم ، إلا من آمن منهم فإننا لمنجورهم
أجمعين .

وقد وضع هذا المعنى صاحب الكشاف فقال : فإن قلت . قوله - تعالى -
« إلا آل لوط » استثناء متصل أم منقطع ؟

قلت : لا يخلو من أن يكون استثناء من قوم فيه يكون منقطعاً ، لأن القوم
موصوفون بالأجرام فاختلف لذلك الجنسان ، وأن يكون استثناء من الضمير
في « مجرمين » فيكون متصلاً ، كأنه قيل : قد أرسلنا إلى قوم قد أجرموا
كلهم إلا آل لوط وخدمهم ، كما قال : « فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين »
فإن قلت : فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين ؟ قلت : نعم ، وذلك
أن آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم الإرسال ، وعلى أنهم أرسلوا إلى
القوم المجرمين خاصة ، ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاً ... كأنه قيل : إنما
أهلكنا قوماً مجرمين . ولكن آل لوط أنجيناهم .

وأما في المتصل ، فهم داخلون في حكم الإرسال ، وعلى أن الملائكة أرسلوا
إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء ، وينجو هؤلاء ، فلا يكون الإرسال مختصاً
بمعنى الإهلاك والتعذيب كما في الوجه الأول ، (١) ...

وقوله - سبحانه - « إلا امرأته قدرنا إنها لمن العابرين » استثناء من
الضمير في (المنجوه) ، إخراجاً لها من التنجية .

أى : إلا امرأة لوط . عليه السلام - فليست ممن سنجيه ، بل هي
ممن سنهلكه مع القوم المجرمين .

ومعنى (قدرنا) : قضينا وحكنا .

والغابر : الباقي . يقال غير الشيء غبوراً إذا بقي وأصله من الغبرة وهي
بقية اللبن في الضرع . وقد يستعمل في الماضي فيكون هذا اللفظ من الأضداد .

ونسب الملائكة التقدير إليهم فقالوا (إلا امرأته قدرنا ...) مع أنه
فعل الله - تعالى - ، لما لهم من الزاني عنده - سبحانه - ، ولأنهم ما أرسلوا
لإهلاك المجرمين وإنجاء المؤمنين ، إلا بأمره .

قال الآلوسى ماملخصه : والظاهر أن قوله - تعالى - ر إلا امرأته قدرنا ...) من كلام الملائكة ، وأسندوا التقدير إلى أنفسهم - وهو فعل الله - سبحانه - ، لما لهم من القرب والاختصاص ، وهذا كما يقول أحد حاشية السلطان : أمرنا بكذا .. والامر في الحقيقة هو السلطان . وقيل - ولا يخفى بعده - هو من كلام الله - تعالى - فلا يحتاج إلى تأويل ، وكذا لا يحتاج إلى تأويل إذا أريد بالتقدير العلم .

قال بعض العلماء : وفي هذه الآية الكريمة دلائل واضحة لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء ، لأنه - تعالى - استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله (إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين) (١) . وبهذا نرى أن الآيات الكريمة قد حكمت لنا بأسلوب بليغ حكيم ، مادار بين إبراهيم وبين الملائكة الذين جاءوا تبشيره بغلام عايم ، وإخباره بإهلاك القوم المجرمين ، وهم قوم لوط - عليه السلام - ..

ثم حكمت السورة عند ذلك مادار بينهم وبين لوط - عليه السلام - بعد أن جاءوا إليه ، ومادار بين لوط - عليه السلام - وبين قومه المجرمين من مجادلات ومحاورات ، وما حل بهؤلاء المجرمين من عذاب جعل أعلى مدبتهم أسفلها ... فقال - تعالى - :

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢)
قَالُوا جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤)
فَأَنسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أذْيَارَهُمْ ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ،
وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ
مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (٦٦) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِتَبَشِيرٍ (٦٧) قَالَ إِنَّ

(١) تفسير (أضواء البيان) ج ٤ ص ١٥٥ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى .

هؤلاء ضيفي فلا تفضحون (٦٨) واتقوا الله ولا تحزون (٦٩) قالوا
أو لم ننهك عن العالمين (٧٠) قال هؤلاء بنائي إن كنتم فاعلين (٧١)
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (٧٢) فأخذهم الصيحة
مشرقين (٧٣) فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من
سجيل (٧٤) .

قال الألوسي : وقوله - تعالى - : (فلما جاء آل لوط المرسلون) شروع
في بيان إهلاك المجرمين ، وتنجية آل لوط . ووضع الظاهر موضع الضمير ،
للايدان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك (١) ...

والآية الكريمة معطوفة على كلام محذوف يفهم من السياق والتقدير :
وخرج الملائكة من عند إبراهيم - بعد أن بشره بعلامه وبعد أن أخبروه
بوجهتهم - فأنجوا إلى المدينة التي يسكنها لوط - عليه السلام - وقومه ، فلما
دخلوا عليه قال لهم : (إنكم قوم منكرون) .

أي : إنكم قوم غير معروفين لي ، لأنني لم يسبق لي أن رأيتم ، ولا أدرى
من أي الأقوام أنتم ، ولا أعرف الغرض الذي من أجله أتيتهم ، وإن نفسي
ليساورها الخوف والقلق من وجودكم عندي ...

ويبدو أن لوطا - عليه السلام - قد قال لهم هذا الكلام بضيق نفس ، لأنه
يعرف شذوذ المجرمين من قومه ، ويخشى أن يعلموا بوجود هؤلاء الضيوف
أصحاب الوجوه الجميلة عنده ، فيبدوا عليهم دون أن يملك الدفاع عنهم ...

وقد صرح القرآن الكريم بهذا الضيق النفسي ، الذي اعتري لوطا بسبب
وجود هؤلاء الضيوف عنده ، ومن ذلك قوله - تعالى - : (ولما جاءت
رسالتنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ، وقال هذا يوم عاصيب) (١)

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ٦٢

(٢) سورة هود الآية ٧٧

وقال - سبحانه - : « فلما جاء آل لوط المرسلون ، منع أن المجيء كان للوط - عليه السلام - والخطاب كان معه ، تسريفاً وتكريماً للمؤمنين من قوم لوط ، فكانهم كانوا حاضرين ومشاهدين لوجود الملائكة بينهم ، ولما دار بينهم وبين لوط - عليه السلام -

وقوله - سبحانه - : « قالوا بل جئناك بما كنا فيه يمترون . وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ، ،

حكاية لما رد به الملائكة على لوط ، لكي يزيلوا ضيقه بهم ، وكراميته لوجودهم عنده .

وقوله « يمترون ، من الامتراء ، وهو الشك الذي يدفع الإنسان إلى المجادلة المبينة على الأوهام لا على الحقائق .

وهو - كما يقول الامام الفخر الرازي - مأخوذ من قول العرب : مریت الثاقة والشاة إذا أردت حلبها ، فكان انهماك يجتذب بشكه مرأ ، كاللبن الذي يجتذب عند الحلب . يقال : قد مارى فلان فلانا ، إذا جاء له كأنه يستخرج غضبه ،^(١)

أى : قال الملائكة للوط لادخال الطمأنينة على نفسه : يا لوط نحن ما جئنا لإزعاجك أو إساءتك ، وإنما جئناك تبأمر كان المجرمون من قومك ، يشكون في وقوعه ، وهو العذاب الذي كنت تحذروهم منه إذا ما استمروا في كفرهم وجورهم ...

ولما ما أتيناك إلا بالآمر ، الثابت المحقق الذي لا مريية فيه ولا تردد ، وهو إهلاك هؤلاء المجرمين من قودك ، وإنا لصادقون في كل ما قلناه لك ، وأخبرناك به ، فمكن آمننا طمئتنا .

فلاضرب في قوله « قالوا بل جئناك ... » إنما هو لازالة ما وقر في قلب لوط - عليه السلام - تجاه الملائكة من وساوس وهو اجس .

فكانهم قالوا له : نحن ما جئناك بشيء فنذكره أو نخافه .. وإنما جئناك بما يسرك ويشقى غايك ، بن هؤلاء القوم المنكوسين .
وعبر عن العذاب بقوله : بما كانوا فيه يمترون ، زيادة في إدخال الأناص على نفسه ، وتحقيقا لوقوع العذاب بهم .
وقوله : وأنتيناك بالحق ، إنا لصادقون ، تأكيد على تأكيد .

وهذه التأكيدات المتعددة والمتنوعة تشعر بأن لوطا - عليه السلام - كان في غاية الهم والكرب ليجيء الملائكة إليه بهذه الصورة التي تغري المجرمين بهم دون أن يملك حمايتهم أو الدفاع عنهم .
لذا كانت هذه التأكيدات من الملائكة له في أسنى درجات البلاغة ، حتى يزول خوفه ، ويزداد اطمئنانه إليهم ، قبل أن يخبروه بما أمرهم الله - تعالى - بإخباره به ، وهو قوله - تعالى - فأمر بأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ، وامضوا حيث تؤمرون ، .

قال القرطبي : قوله : فأمر .. قىء فاسر وقرىء فأمر ، بوصول الهمزة وقطعها لغتان فصيحتان ،
قال - تعالى - والليل إذا يسر .. ، وقال : سبحان الذي أصرى بعبده ليلا ... .

وقيل : فأمر يقال لمن سار من أول الليل .. وسرى ابن سار في آخره ، ولا يقال في النهار إلا سار ، (١) .

وقوله : بقطع من الليل . ، أى : بجزء من الليل . والمراد الجزء الأخير منه أى : قال الملائكة لوط - عليه السلام - بعد أن أزالوا خوفه منه : يا لوط إنا نأمرك - بإذن الله تعالى - أن تخرج من هذه المدينة حتى تسكنها مع قومك وأن تخرج معك أتباعك المؤمنون ، وليكن خروجكم في الجزء الأخير من الليل وقوله : واتبع أدبارهم ، أى : وكن وراءهم لتطلع عليهم وعلى أحوالهم .

قال الامام ابن كثير : يذكر الله - تعالى - عن الملائكة أنهم أمروا لوطا أن يسرى بأهله بمد مضى جانب من الليل ، وأن يكون لوط - عليه السلام - يمشى وراءهم ليكون أحفظ لهم .
وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشى في العزلة إذا كان يكون ساقية ، يزجى الضعيف ، ويحمل المنقطع ، (١) .

قوله : ولا يلتفت منكم أحد ، أى : ولا يلتفت منكم أحد أيها المؤمنون - خلفه ، حتى لا يرى العذاب المروع النازل بالمجرمين .
ولما أمرهم - سبحانه - بعدم الالتفات إلى الخلف ، لأن من عادة أتراك لوطنه ، أن يلتفت لإيمه عند مغادرته ، كأنه يودعه .
قال صاحب الكشف : فإن قلت ما معنى أمره باتباع أديارهم ونزيمهم عن الالتفات ؟

قلت : قد بعث الله الهلاك على قوم لوط ، ونجاه وأهله لإجابة لدعوتهم عليهم وخرج مهاجرا فلم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله ، وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك ، فأمر بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه ، وإيكون مطالعا عليهم وعلى أحوالهم ، فلا تفرط منهم انتقاه احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال الممولة المحذورة ، ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيب به العذاب ، وإيكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سر به ويفوت به . ونهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا له ، وليوطنوا نفوسهم على الهجرة ، ويمضوا قدما غير ملتفتين إلى ما وراءهم ، كالذي يتحدث على مفارقة وطنه ...

أو جعل النهى عن الالتفات ، كناية عن مواصلة السير ، وترك التواني والتوقف ، لأن من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة ، (٢) .

(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٥٩ .

(٢) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٩٥ .

وقوله : وامضوا حيث تؤمرون ، إرشاد من الملائكة للوط - عليه السلام - إلى الجهة التي أمره الله - تعالى - بالتوجه إليها .

أى : وامضوا في سيركم إلى الجهة التي أمركم الله - تعالى - بالسير إليها ، مبتعدين عن ديار القوم الجرمين ، تصحبكم رعاية الله وحمايته .

قيل : أمروا بالتوجه إلى بلاد الشام ، وقيل إلى الأردن ، وقيل إلى مصر . ولم يرد حديث صحيح يحدد الجهة التي أمروا بالتوجه إليها ، ولكن الذي نعتقد أنه ذهبوا بأمر الله - تعالى - إلى مكان آخر ، أهله لم يعملوا ما كان يعمل العادون من قوم لوط - عليه السلام - .

وقوله - سبحانه - : وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ، بيان لجانب آخر من جوانب الرعاية والتكريم للوط - عليه السلام - .

وعنى : قضينا ، بإلى ، لتضمنة معنى أو حينما والمراد بذلك الأمر : إهلاك الكافرين من قوم لوط - عليه السلام - .
وجملة : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ، مفسرة ومبينة لذلك الأمر .
وعبر عن عذابهم وإهلاكهم بالإيهام أولا . ثم بالتفسير والتوضيح ثانيا ، للإشعار بأنه عذاب هائل شديد .

ودابرهم : أى آخرهم الذى يدبرهم . يقال : فلان دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان آخرهم فى المجىء . والمراد أنهم استوصلوا بالعذاب استصالا .
وقوله : مصبحين ، أى : داخلين فى الصباح ، مأخوذ من أصبح التامة ، وصيغة أفعل تأتى للدخول فى الشيء ، نحو أنجد وأنهم ، أن : دخل فى بلاد نجد وفى بلاد تهامة ، وهو حال من اسم الإشارة هؤلاء ، والعامل فيه معنى الإضافة .

والمعنى : وقضينا الأمر بإبادتهم ، وأوحينا إلى نبيينا لوط - عليه السلام - أن آخر هؤلاء الجرمين مقطوع ومستأصل وهلك مع دخول وقت الصباح .

وفي هذا التعبير ما فيه من الدلالة على أن العذاب سيصدقهم جميعا ، بحيث لا يبقى منهم أحد ، لا من كبيرهم ولا من صغيرهم ، ولا من أولهم ولا من آخرهم .

ثم حكى - سبحانه - ما حدث من القوم المجرمين : بعد أن تسامعوا بأن في بيت لوط .. عليه السلام - شيئا فيهم جمال ووضاءة فقال - تعالى - : وجاء أهل المدينة يستبشرون . .

والمراد بأهل المدينة : أهل مدينة سدوم التي كان يسكنها لوط وقومه .

ويستبشرون : أي يبشر بعضهم بعضا بأن هناك شيئا في بيت لوط .. عليه السلام - ، من الاستبشار وهو إظهار الفرح والسرور . وهذا التعبير الذي صورته الآية الكريمة ، يدل دلالة واضحة على أن القوم قد وصلوا إلى الدرك الأسفل من الانتكاس والشذوذ وانعدام الحياء ...

لأنهم لا يأتون لارتكاب المشكر فردا أو أفرادا ، وإنما يأتون جميعا - أهل المدينة - وفي فرح وسرور ، وفي الجهر والعلانية ، لا في السر والخفاء ...

ولأي غرض يأتون ؟ لأنهم يأتون لارتكاب الفاحشه التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين .

وهكذا النفوس عندما ترتكس وتنتكس ، تصل في مجاهرتها بإتيان الفواحش ، إلى ما لم تصل إليه بعض الحيوانات ...

ويقف لوطا - عليه السلام - أمام شذوذ قومه مغیظا مكروبا ، يحاول أن يدفع عن ضيفه شرورهم ، كما يحاول أن يحرك فيهم ذرة من الآدمية فيقول لهم : « إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ،

وتفضحون : من الفضح والفضيحة . يقال فضح فلان فلانا فضحا وفضيحة ، إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بسببه .

أى : قال لوط - عليه السلام - لمن جاؤا يهرعون إليه من قومه لارتكاب الفاحشة مع ضيوفه : يا قوم إن هؤلاء الموجودين عندي ضيوفى الذين يلزمنى حمايتهم ، فابتعدوا عن دارى وعودوا إلى دياركم ، ولا تفضحون عندهم بتعرضكم لهم بالفاحشة فأهون فى نظرهم ، لعجزى عن حمايتهم ، وأنتم تعلمون أن كرامة الضيف جزء من كرامه مضيفه ...

وعبر لوط - عليه السلام - عن الملائكة بالضيف لأنه لم يكن قد علم أنهم ملائكة ولأنهم قد جاؤا إليه فى هيئة الآدميين .

ثم أضافه لوط - عليه السلام - إلى رجاء قومه رجاء آخر ، حيث ذكرهم بتقوى الله فقال : « واتقوا الله ولا تخزون » .

أى : واتقوا الله وصونوا أنفسكم عن عذابه وغضبه ، ولا تخزون مع ضيفى ، وقتلوني وتهينوني أمامهم .

يقال : خزى الرجل يحزى خزيا وخزى ، إذا وقع فى مصيبة فذل لذلك ولكن هذه النصائح الحكيمه من لوط - عليه السلام - لقومه ، لم تجد أذنا صاغية ، بل قابلوها بسوء الأدب معه ، وبالتطاول عليه ، بشأن الطغاة الفجرة « قالوا أولم تنهك عن العالمين »

والاستفهام للانكار . ولو اول للعطف على محذوف ، والعالمين : جمع عالم ، وهو كل موجود سوى الله - تعالى - والمراد بالعالمين هنا : الرجال الذين كانوا يأتون معهم الفاحشة من دون النساء .

أى : قال قوم لوط له بوقاحة وسوء أدب . أو لم يسبق لئسا بالوط أننا نهيناك عن أن تحول بيننا وبين من نريد ارتكاب الفاحشة معه من الرجال ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف ساغ لك بعد هذا النهى أن تمنعنا عما نريده من ضيوفك وأنت تعلم ما نريده منهم ؟

ولكن لوطا - عليه السلام - مع شناعة قولهم هذا ، لم يأس من عارلة منهم عما يريدونه من ضيوفه ، فأخذ يرشدهم إلى ساندعو إليه الفطرة السليمة فقال : « هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين »

والمراد ببناته هنا : زوجاتهم ونساؤهم اللاتي يصلحن المزواج. وأضافهن إلى نفسه لأن كل نبي أب لأمته من حيث الشفقة والرعاية وحسن التربية .

قال ابن كثير ما ملخصه : يرشد لوطا - عليه السلام - قومه إلى نساؤهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد ، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم ، كما قال - تعالى - في آية أخرى : أتاتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ، .... (١)

وقيل المراد ببناته هنا : بناته من صلبه ، وأنه عرض عليهم الزواج بهن ويضعف هذا الرأي أن لوطا - عليه السلام - كان له بنتان أو ثلاثة كما جاء في بعض الروايات ، وعدد المتدافعين من قومه إلى بيته كان كثيرا ، كما يرشد إليه قوله - تعالى - « وجاء أهل المدينة يستبشرون » فكيف تمكثهم بنتان أو ثلاثة للزواج بهن ؟

قال الإمام الرازي في ترجيح الرأي الأول ما ملخصه : « وهذا القول عندي هو المختار ، ويدل عليه وجوه منها : أنه قال هؤلاء بناتي ... وبناته اللاتي من صلبه لا تكفي هذا الجمع العظيم ، أما نساء أمته ففمين كفاية للمكل ومنها : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان وهما : دزقا وزاعورا ، وإطلاق لفظ البنات على البنتين لا يجوز ، لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة ، (١)

والمعنى : أن لوطا - عليه السلام - لما رأى هيجان قومه ، ولمصرارهم على ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه ، قال لهم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع الفطرة السليمة : يا قوم هؤلاء نساؤكم اللاتي هن بمنزلة بناتي ، فاقضوا معهن شهواتكم إن كنتم فاعلين ، لما ارشدكم إليه من توجيهات وآداب .

وعبر بيان في قوله « إن كنتم فاعلين » لشكه في إستجابتهم لما يدعوهم إليه فكأنه يقول لهم : إن كنتم فاعلين لما أطلبه منكم ، وما أظنكم تفعلونه لا تتكاسن فظرتكم ، ولم تقلاب ، أمزجتكم ..

(١) تفسير ابن كثير - ج ٤ ص ٢٦٨

(٢) تفسير الفخر الرازي - ج ١٨ ص ٢٢

و جواب الشرط محذوف، أى : إن كنتم فاعلمين ما أرشدكم إليه فهو خير لكم وقوله - سبحانه - : د لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ، يرى جمهور المفسرين أنه كلام معترض بين أجزاء قصة لوط - عليه السلام ، مع قومه ، لبيان أن الموعظة لا تجدى مع الفوم الغاوين، ولتسلياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من سفهاء قومه .

فالخطاب فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - واللام فى د لعمرك ، لام القسم ، والمقسم به حياته - صلى الله عليه وسلم - والحر - بفتح العين - لغة فى الحر - بضمها ، ومعناها : مدة حياة الإنسان وبقائه فى هذه الدنيا ، إلا أنهم ألزموا مفتوح العين فى القسم ، وهو مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير لعمرك قسمي أو يميني .

والسكرة : ذهاب العقل ، مأخوذة من السكر - بفتح العين وإسكان المكاف - وهو السد والإغلاق . وأطلقت هنا على الغواية والضلالة لأن التهما الرشد والهداية و ديعمهون ، من العمه بمعنى التحير والتردد فى الأمر . وهو للبصيرة بمنزلة العمى للبصر .

يقال : عمه فلان - كفرح - عمها ، إذا تردد وتحير ، فهو عمه وعامه ، وهم عمهون وعمه - كركع -

والمعنى : بحق حياتك - أيها الرسول الكريم - إن هؤلاء المكذبين لك ، لفي غفلتهم وغوايتهم يترددون ويتحIRON ، شأنهم فى ذلك شأن الضالين من قبلهم كقوم لوط وقوم شعيب وقوم صالح ، وغيرهم من المتكبرين فى الأرض بغير الحق ...

قال الألوسى : وقوله د لعمرك ، قسم من الله - تعالى - بعمر نبينا - صلى الله عليه وسلم - على ما عليه جمهور المفسرين . وأخرج البيهقى فى الدلائل ، وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : ما خلق الله - تعالى - وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد - صلى الله

عليه وسلم - وما سمعت الله - تعالى - أقسم بحياة أحد غيره ، ن - تعالى - :
 و لعمرك أنهم انى سكرتهم يعمهون ، وقيل هو قسم من الملائكة بعمر لوط
 - عليه السلام - ، وهو مغ مخالفته للمأثور وحتاج لتقدير اقول ، أى -
 قالت الملائكة للوط - عليه السلام - لعمرك . . وهو خلاف الأصل وإن
 كان سياق القصة شامدا له وقرينة عليه . (١)

ثم ختم - سبحانه - القصة ببيان النهاية الاليمه لهُولاء المفسدين من قوم لوط
 فقال - تعالى - : فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها ، مطرنا عليهم
 حجارة من سجيل ،

والصيحة : من الصياح وهو الصوت الشديد . يقال : صاح فلان إذا
 رفع صوته بشدة . وأصل ذلك تدقيق الصوت من قولهم : انصاح الخشب
 أو الثوب ، إذا إنشق فسمع منه صوت . قالوا : وكل شيء أهلك به قوم فهو
 صيحة وصاعقة .

د مشرقين ، : اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس ،
 أى : أن الله - تعالى - بعد أن أخبر لوطا - عليه السلام - بإهلاك قومه ، وأمره
 عن طريق الملائكة - بالخروج ومعه المؤمنون من هذه المدينة . . جاءت
 الصيحة الهائلة من السماء فأهلكتهم جميعاً وهم داخلون فى وقت شروق الشمس .
 وقال - سبحانه - قبل ذلك : د رقصينا لإليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء
 مقطوع مصبحين ، وقال هنا فأخذتهم الصيحة مشرقين ، للإشارة إلى أن
 إبتداء عذابهم كان عند الصباح وإنتهاءه بإستئصال شأقتهم كان وقت
 الشروق .

والضمير فى قوله د عاليها وسافلها ، يعود إلى المدينة التى كان يسكنها
 المجرمون من قوم لوط

أى : فجعلنا بقدرةنا على هذه المدينة سافلها . بأن قلبناها قلباً كاملاً

وأمطرنا عليهم ، أى على هؤلاء المجرمين من قوم لوط ، حجارة ، كأنه من سجل ، أى من طين متحجر . فهلكوا جميعا .

وهكذا أخذ الله - تعالى - هؤلاء المجرمين أخذ عزيز مقدر ، حيث أمسكهم بهذه العقوبة التى تناسب مع جريمتهم ، فهم قلبوا الأوضاع ، فأتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها ، فانتقم الله - تعالى - منهم بهذه العقوبة التى جعلت أعلى مساكنهم أسفلها .

ثم ساقَت السورة الكريمة بعض العبر والعظات التى يهتدى بها العقلاء من قصتى إبراهيم ولوط - عليهما السلام - كما ساقَت بعد ذلك جانباً من قصتى شعيب وصالح - عليهما السلام - فقال - تعالى - :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مَّقِيمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ فُكَّا نُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْتَآآمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٤) .

فاسم الإشارة فى قوله - سبحانه - : إن فى ذلك آيات للمتوسمين ، يعود إلى ما تضمنته القصة السابقة من عبر وعظات .

والآيات جمع آية ، والمراد بها هنا الأدلة والعلامات الدالة على ما يوصل إلى الحق والهداية . والمتوسمون : جمع المتوسم ، وهو المتأمل فى الأسباب وعواقبها ، وفى المقدمات ونتائجها . .

قائل القرطبي ما ملخصه : التوسم تفعل من الوسم ، وهى العلامة التى يستدل بها على مطلوب غيرها . يقال : توسمت فى فلان الخير ، إذا رأيت به سم ذلك فيه ، ومنه قول عبد الله بن رواحه للنبي - صلى الله عليه وسلم - .

لأنى توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أنى ثابت البصر
وأصل التوسم : التثبت والتفكر ، مأخوذ من التوسم وهو التأثير بمحديقة
فى جلد البعير وغيره ...

وذلك يكون بجودة القريحة ، وحدة الخاطر ، وصفاء الفكر ، وتطهير
القلب من أدناس الأعاصى .

والمراد بالمتوسمين : المتفكرين ، أو المتفكرين ، أو المعتبرين ، أو
المتبصرين .. والمعنى متقارب .. (١) .

والمعنى : إن فى ذلك لذى سقناه فى قصتى إبراهيم ولوط - عليهما السلام -
لأدلة واضحة على حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين ، لمن كان ذا فكر
سليم ، وبصيرة نافذة تتأمل فى حقائق الأشياء ، وتتعرف على ما يوصلها إلى
الهداية والطريق القويم .

قال بعض العلماء عند تفسيره لهذه الآية : هذه الآية أصل فى الفراسة .
أخرج أئرمذى من حديث أبى سعيد مرفوعاً : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه
ينظر بنور الله » ، ثم قرأ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ...

وقد أجاد الكلام فى الفراسة ، الراغب الأصفهاني فى كتابه « الذريعة »
حيث قال فى الباب السابع : وأما الفراسة ، فالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله
وألوانه وأقواله ، على أخلاقه وفضائله ورذائله ...

وقد نبه - سبحانه - على صدقها بقوله « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين »
وبقوله « تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً » (١) . وبقوله « ولو نشاء
لأريناكمهم فلعرفتمهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول » (٢) ...

ولفظها مأخوذ من قولهم « فرس السبع الشاه » فكأن الفراسة اختلاس
المعارف (٣) ..... (٢) .

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٤٢

(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٣ (٣) سورة محمد الآية ٣٠

(٤) راجع تفسير القاسمى ج ١٤ ص ٣٧٦٤

وفي هذه الآية الكريمة تعريض لمن نمر عليهم العبر والعظات . والأدلة الدالة على وحدانية الله - تعالى - ، وكمال قدرته ... فلا يعتبرون ولا يتعظون ولا يتفكرون فيها ، لانطاس بصيرتهم ، واستيلاء الأهواء والشهوات على نفوسهم ، كما قال - تعالى - : « وكأين من آية في السموات والأرض يمررون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله ، إلا وهم مشركون ، (٤) » .

والضمير في قوله - سبحانه - (وإنما لبسيل مقيم) يعود إلى المدينة أو القرى التي كان يسكنها قوم لوط - عليه السلام - .

أى : وإن هذه المساكن التي كان يسكنها هؤلاء المجرمون ، لطريق ثابت واضح يملكه الناس ، ويراه كل مجتاز له وهو في سفره من الحجاز إلى الشام ، كما قال - تعالى - (وإنما لترون عليهم مصبحين ، وبالليل أفلا تعقلون) (٥) : والمقصود تذكير كفار قریش وغيرهم بعاقبة الظالمين ، حتى يقلعوا عن كفرهم وجحودهم ، وحتى يعتبروا ويتعظوا ، ويدخلوا مع الداخلين في دين الإسلام . وقوله - سبحانه - : (إن في ذلك لآية للمؤمنين) تدبيل قصد به التعميم بعد التخصيص ، لأن اسم الإشارة هنا يعود إلى جميع ما تقدم من قصتي إبراهيم ولوط - عليهما السلام - وإلى ما انضم إليهما من التذكير بآثار الأقوام المهلكين .

أى : أن فيما ذكرناه فيما سبق من أدله واضحة على حسن عاقبة المتقين ، وسوء نهاية الظالمين ، لمبرة واضحة ، وحكمة بالغة ، للمؤمنين الصادقين . وخصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالأدلة والعظات ، وللتنبية على أن التفرد في الأمور لمعرفة أسبابها ونتائجها من صفاتهم وحدهم . وجمع الآيات ، قبل ذلك في قوله : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين ، وأفردها هنا فقال : « إن في ذلك لآية للمؤمنين ، للاشعار بأن المؤمنين الصادقين تكفي

(١) سورة يوسف الايتان ١٠٥ ، ١٠٦

(٢) سورة الصافات الايتان ١٢٧ ، ١٢٨

لهدايتهم ، وازيادة إيمانهم، آية واحدة من الآيات الدالة على أن دين الإسلام هو الدين الحق ، وفي ذلك ما فيه من الثناء عليهم، والمدح لهم ، بصدق الإيمان، وسلامة اليقين ...

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانباً من قصة أصحاب الأيكة ازياة العظاا والعبر ، فقال - تعالى - : وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، و (إن) هي المخففة من الثقيلة، وأسمها ضمير الشأن المحذوف.

وأصحاب الأيكة ، هم قوم شعيب - عليه السلام - ، والأيكة الشجر الكعير الملتف واحده أيكه - كتمر وتمره -

والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار التي كانت فيها مساكنهم ، قرب مدين قرية شعيب - عليه السلام - .

وحمور العلماء على أن أهل مدين وأصحاب الأيكة قبيلة واحدة ، وأرسل الله - تعالى - إليهم جميعاً شعيباً - عليه السلام - لأمرهم بإخلاص العبادة لله - تعالى - ، ونهيهم عن تطفيف المكيال والميزان ، وعن قطع الطريق ...

وكانوا جميعاً يسكنون في المنطقة التي تسمى بعمان ، على حدود الحجاز والشام ، أو أن بعضهم كان يسكن الحاضرة وهم أهل مدين ، والبعض الآخر كان يسكن في البوادي المجاورة لها ، والمليئة بالأشجار .

وقيل : إن شعيباً - عليه السلام - أرسل إلى أمتين : أهل مدين ، وأصحاب الأيكة ، وهذه خصوصية له - عليه السلام - .

وعلى أية حال فالعلماء متفقون على أن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب - عليه السلام - .

والإمام : الطريق الواضح المعالم . وسمى الطريق إماماً لأن المسافر يأتم به ، ويمتدى بمسالكه ، حتى يصل إلى الموضع الذي يريد .

والدافئ : وإن الشأن والحال أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين متجاوزين لكل حد ، فافتضت عدالتنا أن ننتقم منهم ، بسبب كفرهم وبجورهم .

« ولأنهما ، أى مساكن قوم لوط ، ومساكن قوم شعيب » لبيان مبين ،
أى : لطريق واضح يأتون به أهل مكة في سفرهم من بلادهم إلى بلاد الشام .
قال ابن كثير : وقد كانوا - أى أصحاب الآية - قريبا من قوم لوط ،
بعدهم في الزمان ، ومسامتين لهم في المكان ، ولهذا لما أُنذِر شعيب قومه قال
في إنذاره لهم (وما قوم لوط منكم ببعيد) (١) .

ثم ختمت السورة الكريمة حديثها عن قصص الأنبياء مع أقوامهم بجانب
من قصة صالح - عليه السلام - مع قومه . فقال - تعالى - : « ولقد كذب أصحاب
الحجر المرسلين » ....

وأصحاب الحجر : هم عمود قوم صالح - عليه السلام - .

والحجر : واد بين انشام والمدينة المنورة ، كان قوم صالح يسكنونه .
والحجر فى الأصل : كل مكان أحاطت به الحجارة ، أو كل مكان محجور أى
منوع من الناس بسبب اختصاص بعضهم به .

وما زال هذا المكان يعرف إلى الآن باسم مدائن صالح على الطريق من
خيبر إلى تبوك ، كما أشرنا إلى ذلك عند التعريف بالسورة الكريمة .

وقال - سبحانه - : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » مع أنهم لم
يكذبوا إلا رسولهم - عليه السلام - ، لأن تكذيب رسول واحد ، وتكذيب
جميع الرسل ، حيث إن رسالتهم واحدة ، وهى الأمر بإخلاص العباد لله
- تعالى - وحده ، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ، والنهي عن الرذائل والمفاسد .

ثم بين - سبحانه - مظاهر هذا التكذيب لرسولهم - عليه السلام - فقال :
(وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين) .

أى : وأعطينا قوم صالح - عليه السلام - آياتنا الدالة على صدقه وعلى أنه
رسول من عندنا ، وآتى من بينها الذاقة التى أخرجها الله - تعالى - لهم ببركة
دعاء نبيهم (فكانوا عنها) أى عن هذه الآيات الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا

(معرضين) لا يلتفتون إليها ، ولا يفكرون فيها ، ولهذا عقروا الناقة .
واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين .

تم بين - سبحانه - بعض مظاهر حضارتهم وتحصنهم في بيوتهم المنحوتة
في الجبال فقال - تعالى ، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ،

وينحتون : من النحت وهو برى الحجر من وسطه أو جوانبه ، لإعداده
للبناء أو للسكن أى : وكانوا لقوتهم وغناهم يتخذون لأنفسهم بيوتاً في بطون
الجبال وهم آمنون مطمئنون ، أو يقطعون الصخر منها ليتخذوه بيوتاً لهم .

وشبه بهذه الآية قوله - تعالى - وتنحتون من الجبال بيوتاً فارمين (١) ،
أى : حاذقين في نحتها . وقوله - تعالى - واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد
عاد وبوأكم في الأرض تمنحون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتاً (٢) .

قال ابن كثير : ذكر - تعالى - أنهم (كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً
آمنين) أى : من غير خوف ولا احتياج إليها ، بل أشراو بطرا وعبثا ، كما
هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بواذى الحجر ، الذى مر به رسول الله
صلى الله عليه وسلم - وهو ذاهب إلى تبوك فقمع رأسه - أى غطاها بثوبه -
وأسرع دابته ، وقال لأصحابه : لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين ، إلا أن
تكونوا باكين ، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم (٣) .

ولكن ماذا كانت نتيجة هذه القوة العاشية ، والثراء الذى ليس معه شكر
لله - تعالى - والإصرار على الكفر والكذب لرسول الله - تعالى - ،
والإعراض عن الحق ؟...

لقد بين القرآن عاقبه ذلك فقال : (فأخذتهم الصيحة مصبحين . فما أغنى
عنهم ما كانوا يكسبون) .

أى : فكانت نتيجة تكذيب أصحاب الحجر لرسولهم صالح - عليه السلام -

(١) سورة الشعراء الآية ١٤٩ (٢) سورة الأعراف الآية ٧٩

(٣) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٦٣

أن أهلكم الله - تعالى - وهم داخلون في وقت الصباح ، عن طريق الصيحة الهائلة ، التي جعلتهم في ديارهم جائعين ، دون أن يغنى عنهم شيئاً ما كانوا يكسبونه من جمع الأموال ، وما كانوا يصنعونه من نحت البيوت في الجبال . وهكذا نرى أن كل وقاية ضائعة ، وكل أمان ذاهب ، وكل تحصن زائل أمام عذاب الله المسلط على أعدائه المجرمين .

وهكذا تنتهى تلك الحلقات المتصلة من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم والتي تتفق جميعها في بيان سنة من سنن الله - تعالى - في خلقه ، وهى أن النجاة والسعادة والنصر للمؤمنين ، والملاك والشقاء والهزيمة للمسكدين .

ثم ختمت السورة الكريمة ببيان كمال قدرة الله - تعالى - ، وبيان جانب من النعم التي منحها - سبحانه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وبتهديد المشركين الذين جعلوا القرآن عَضِينَ ، والذين جعلوا مع الله إلهاً آخر ، وبتسليمته - صلى الله عليه وسلم - عما لحقه منهم من أذى ، فقال - تعالى - :

وما خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨٦) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا حَرَّكَ الْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) وَاصْبِرْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٨) .

ف قوله - سبحانه - (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) توجيه للناس إلى التأمل في مظاهر قدرة الله - تعالى - ، وإلى الحق الأكبر الذي قام عليه هذا الوجود ، بعد أن بين - سبحانه - قبل ذلك ، صفته التي لا تتخلف ، وهي أن حسن العاقبة للمتقين ، وسوء المصير للمكذابين .
والحق : هو الأمر الثابت الذي تقتضيه عدالة الله - تعالى - وحكمته .
والباء فيه الملازمة .

أى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من كائنات لا يعلمها إلا الله ، إلا خلقا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل ، وبالعادل الذي لا يخالطه جور وبالحكمة التي تتزه عن العبث ، وتأبى استمرار الفساد ، واستبقاء ضعف الحق أمام الباطل .

والمراد بالساعة في قوله - تعالى - : « وإن الساعة لآتية » : ساعة البعث والحساب والثواب والعقاب في الآخرة .

أى : وإن ساعة إعطاء كل ذي حق حقه ، ومعاقبة كل ذي باطل على باطله ، لآتية لا ريب فيها ، فمن فانه أخذ حقه في الدنيا فسيأخذه وأفيا غير منقوص في الآخرة ، ومن أفك من عقوبه الدنيا فسينال ما هو أشد وأخزى منها في يوم الحساب .
فالجملة السكرية لانتقال من تهديد المجرمين بعذاب الدنيا ، إلى تهديدهم بعذاب الآخرة ، والمقصود من ذلك تسليته - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من المكذابين من أذى .

وأكد - سبحانه - هذه الجملة بإن و بلام التوكيد ، ليبدل على أن الساعة آتية لا محالة ، وليخرس السنة الذين ينكرون وقوعها وحدوثها ...
وجملة « فاصفح الصفح الجميل » تفريع على ما قبلها .

والصفح الجميل : ترك المؤاخذة على الذنب ، وإغضاء الطرف عن مرتكبه بدون معاقبة .

أى : مادام الأمر كما ذكرنا لك أيها الرسول الكريم - من أن هذا الكون

قد خلقنا بالحق ، ومن أن الساعة آتية لا ريب فيها ... فاصفح عن هؤلاء
المكذابين لك سفحاً جميلاً ، لا عتاب معه ولا حزن ولا غضب ... حتى يحكم
الله بينك وبينهم .

وهذا التعبير فيه ما فيه من تسليته - صلى الله عليه وسلم - وتكريمه ، لأنه
- سبحانه - أمره بالصفح الجميل عن أعدائه ، ومن شأن الذي يصفح عن غيره ،
أن يكون أقوى وأعز من هذا الغير . فكأنه - سبحانه - يقول له : اصفح عنهم
فعما قريب ستكون لك الكلمة العليا عليهم .

وشبه هذه الآية قوله - تعالى - : فاصفح عنهم وقل سلام فسوف
يعلمون ، (١) .

وقوله - سبحانه - : فاعزوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على
شيء قدير ، (٢) .

وقوله - سبحانه - : إن ربك هو الخلاق العليم ، تعليل للأمر بالصفح
الجميل عنهم .

والخلاق والعليم : صيغتا مبالغة من الخلق والعلم ، للدلالة على كثرة خلقه ،
وشمول علمه .

أى : إن ربك ، أيها الرسول الكريم ، الذي ربك برعايته وعنايته ،
واختارك لخل رسالته ، هو - سبحانه - الخلاق ، لك ولهم ولهمكل شيء في
هذا الوجود .

والعليم : بأحوالك وبأحوالهم ، وبما يصلح لك ولهم والسبل الكائنات .
وقد علم - سبحانه - أن الصفح عنهم في هذا الوقت فيه المنفعة لك ولهم ،
لحقيق بك . أيها الرسول الكريم - أن تطيعه - سبحانه - ، وأن تكل الأمور لإيائه .
ولقد تحقق الخير من وراء هذا التوجيه السديد من الله - تعالى - لنبيه

(١) سورة الزخرف الآية ٨٩ .

(٢) سورة البقرة الآية ١٠٩ .

« صلى الله عليه وسلم - فقد ترتب على هذا الصفح : المنصر للتبى - على الله عليه وسلم - وللمؤمنين ، والهداية لبعض الكافرين وهم الذين دخلوا في الإسلام بعد نزول هذه الآية ، وصاروا قوة للدعوة الإسلامية بعد أن كانوا حرباً عليها ، وتحقق - أيضاً - قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله - عز وجل - » .

ثم أتبع - سبحانه - هذه التسليية والبشارة للرسول . صلى الله عليه وسلم ، بمئة ونعمة أجل وأعظم من كل ما سواها ، ليزيده اطمئناناً وثقة بوعد الله - تعالى - فقال : « واقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » .

والمراد بالسبع المثاني : سورة الفاتحة . وسميت بذلك ، لأنها سبع آيات ، ولأنها تثنى أى تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة .

قال صاحب الكشف : والمثاني من التثنية وهى التكرير للشيء ، لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة . أو من الثناء ، لاشتغالها على ما هو ثناء على الله - تعالى - ... ، (١)

والمعنى : ولقد أعطيناك - أيها الرسول الكريم - سورة الفاتحة التى هى سبع آيات ، والتى تعاد قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ، وأعطيناك - أيضاً - القرآن العظيم الذى يهdy للطريق التى هى أقوم .

وأثر فعل « آتيناك » بمعنى أعطيناك على أوجبنا إليك ، أو أنزلنا عليك ؛ لأن الإعطاء أظهر فى الإكرام والإناعام .

وقوله « واقرآن العظيم » معطوف على « سبعاً » من باب عطف الكل على الجزء ، اعتناء بهذا الجزء .

ووصف - سبحانه - القرآن بأنه عظيم : تنويرها بشأنه ، وإعلاء قدره .

وبما يدل على أن المراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المهلب قال: مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ، فدعاني فلم آتته حتى صليت ، ثم أتيتته فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت : كنت أصلي .

وقال : ألم يقل الله : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم » . ثم قال : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ ثم ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخرج ، فذكرته فقال : « الحمد لله رب العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .

وروى البخاري - أيضا - عن أبي هريرة قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أم القرآن هي : السبع المثاني والقرآن العظيم » .

هذا ، وهناك أقوال أخرى في المقصود بالسبع المثاني ، ذكرها بعض المفسرين فقال : اختلف العلماء في نسب السبع المثاني : فميل الفاتحة . قاله علي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، والربيع بن أنس ، وأبو العاتية ، والحسن وغيرهم . وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ثابتة من حديث أبي بن كعب وأبي سعيد بن المهلب ...

وقال ابن عباس : هي السبع الطوال : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال والتوبة معا ...

وأما قوم هذا وقالوا : أنزلت هذه الآية بمكة ، وليرت من السبع الطوال شيء إذ ذاك .

وقيل : المثاني القرآن كله ، قال الله تعالى - « كتبنا متشابها مناني » . هذا قول الضحاك وطاوس ، وقاله ابن عباس . وقيل له : مثاني ، لأن الأبناء والقصص تنبت فيه ...

وقيل : المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير والإنذار . . .

ثم قال : والصحيح الأول لأنه نص . وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسميتهما بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك ، إلا أنه إذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل ، كان الوقوف عنده ، (١) .

والذي نراه ، أن المقصود بالسبع المثاني هنا : سورة الفاتحة ، لثبوت النص الصحيح بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومتى ثبت النص الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - في شيء فلا كلام لاحد معه أو بعده - صلى الله عليه وسلم - .

ثم نهى الله - تعالى - المسلمين في شخص نبيهم - صلى الله عليه وسلم - عن التطلع إلى زينة الحياة الدنيا ، فقال - تعالى - : « لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ، ... »

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف وصل هذا بما قبله ؟

قلت : يقول الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة ، وهي القرآن العظيم ، فليكن أن تستغنى به ، ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنيا ... »

قال أبو بكر الصديق : من أوتي القرآن ، فرأى أن أخذا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي ، فقد صغر عظميا ، وعظم صغيرا ، (٢) .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٥٥

(٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٣٩٨

وقال ابن كثير : وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وكيع بن الجراح ، قال : حدثنا موسى بن عبيدة ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي رافع صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - ضيف ، ولم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - شيء يصلحه ، فأرسل إلى رجل من اليهود : يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقيقا إلى هلال رجب . قال اليهودي : لا إلا برهن . فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فقال : أما والله إنني لأمن من في السماء ، وأدين من في الأرض ، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية . « لا تمدن عينيك ، كأنه - سبحانه - يعزيه عن الدنيا » (١) .

وقوله - سبحانه - « تمدن ، من المد ، وأصله الزيادة . واستعير هنا للتطلع إلى ما عند الغير بزغبة وتمن وإعجاب . يقال : مد فلان عينه إلى مال فلان ، إذا اشتهاه وتمناه وأرادَه . والمراد بالأزواج : الأصناف من الكفار الذين متعهم الله بالكثير من زخارف الدنيا .

والمعنى : لا تحفل - أيها الرسول الكريم - ولا تطمح ببصرك طموح الراغب في ذلك المتاع الزائل ، الذي متع الله - تعالى - به أصنافا من المشركين فإن ما بين أيديهم منه شيء سينتهي عما قريب ، وقد آتاهم الله - تعالى - إياه على صيل الاستدراج والإملاء ، وأعطاك ما هو خير منه وأبقى ، وهو القرآن العظيم .

قال صاحب الظلال : والعين لا تمتد . إنما يمتد البصر أي : يتوجه . ولكن التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى المتاع . وهي صورة طريقة حين يتخيّلها المتخيل ...

والمعنى وراء ذلك ، ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك المتاع
الذى آتاه الله - تعالى - لبعض الناس ... ولا يلقى إليه نظرة اهتمام ، أو نظرة
استجمال ، أو نظرة تمن ، (١) .

وقال - سبحانه - هنا : ولا تمدن ... بدون واو العطف ، وقال في سورة
طه : ولا تمدن ... ، بواو العطف ، لأن الجملة هنا مستأنفة استئنافا بيانيا ،
جوابا لما يحتاج في نفوس بعض المؤمنين من تساؤل عن أسباب الإملاء
والعطاء الدنيوي لبعض الكافرين . ولأن الجملة السابقة عليها وهي قوله : ولقد
آتيناك سبعاً من المثاني ... كانت بمنزلة التمهيد لها ، والإجمال لمضمونها .

أما في سورة طه ، الجملة : ولا تمدن ... ، معطوفة على ما سبقها من طلب
وهو قوله - تعالى - : فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها ، ومن آتاه الليل فسيح وأطراف النهار لعلك ترضى
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ... ، (٢) .

وقوله - سبحانه - : ولا تحزن عليهم ، نهي له - صلى الله عليه وسلم - عن
الاهتمام بالمصير السيئ الذي ينتظر أعداءه .

أى : ولا تحزن - أيها الرسول الكريم - لسكفر من كفر من قومك ،
أو لموتهم على ذلك ، أو لأعراضهم عن الحق الذى جئتهم به ، فإن القلوب
بأيدينا نصرها كيف نشاء ، أما أنت فعليك البلاغ .

وقوله - سبحانه - : وأخفض جناحك للمؤمنين ، بيان لما يجب عليه نحو
اتباعه ، بعد بيان ما يجب عليه نحو أعدائه .

وخفض الجناح كناية عن اللين والمودة والعطف .

---

(١) تفسير في ظلال القرآن ج ١٤ ص ٢١٥٤

(٢) سورة طه الآيتان ١٣٠ ، ١٣١

أى : وكن متواضعا مع أنبائك المؤمنين ، رءوفاً بهم ، عطوفاً عليهم .
قال الشوكاني : وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب ...
وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إليه بسط جناحه ثم قبض على الفرخ ، فجعل
ذلك وصفاً لتواضع الإنسان لاتباعه ... والجناحان من ابن آدم : جانباؤه (١) .
وقوله - سبحانه - : « وقل لى أما النذير المبين ، معطوف على ما قبله .

أى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - على مصير الكافرين ، وتواضع
لاتباعك المؤمنين ، وقل للناس جميعاً ما قاله كل في قبلك لقومه : لى أنا
المنذر لكم من عذاب الله إذا ما بقيتم على كفركم ، الموضح لكم كل ما يخفى عليكم .
فالنذير هنا بمعنى المنذر ، والمبين بمعنى المكاشف والموضح .

وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبى - صلى الله عليه وسلم -
قال : إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به ، كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم ، لى
رأيت الجيش بعينى ، ولى أنا النذير العريان ، فالتجاء النجاء ، فأطاعه طائفة
من قومه فأدجلوا ، وانطلقوا على مهلهم فنجوا . وكذبه طائفة منهم فأصبحوا
مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم .

فذلك مثل من أطاعنى وأتبع ما جئت به ، ومثل من عصانى وكذب ما جئت
به من الحق ، (٢) .

ثم هدد - سبحانه - الذين يحاربون دعوة الحق ، ويصفون القرآن بأوصاف
لاتليق به فقال - تعالى - : « كما أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن
عضيماً ، ... »

والكاف فى قوله « كما » للتشبيه ، و « ما » موصولة أو مصدرية وهى المشبهة
به أما المشبهة فهو الایباء المأخوذ من قوله - تعالى - « ولقد آتيناك سبعاً من المثانى » .

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٣ ص ١٤٢

(٢) صحيح البخارى : كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - ج ٩ ص ١١٥ . وصحيح مسلم كتاب الفضائل ج ٧ ص ٩٣

ولفظ : المقتسمين ، افتعال من القسم بمعنى تجزئة الشيء وجعله أقساما ..
والمراد بهم بعض طوائف أهل الكتاب ، الذين آمنوا ببعضه وكفروا
بالبعض الآخر .

أو المراد بهم - كما قال ابن كثير - : « المقتسمين ، أى المتحالفين ، أى
الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم ... » (١) .

ولفظ : عظيم ، جمع عضة - بزة عزة - ، وهى الجزء . والقطعة من الشيء .
تقول : عضيت الشيء تعضية ، أى . فرقته وجعلته أجزاء كل فرقة عضة .

قل القرطبي ماملخصه : « واحد العظمين عضة . من عضيت الشيء تعضية أى
فهرقته ، وكل فرقة عضة » قال الشاعر : وليس دين الله بالمعضى . أى : بالمفروق .

والعضه والعظمين فى لغة قريش السحر . وهم يقولون للساحر عاضه ،
وللساحرة عاضه ...

وفى الحديث : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العضة والمستمضة
أى الساحرة والمستسحرة .. وقيل : هو من النضة ، وهى النيمة . والعضيرة
البهتان .. يقال : أعضت يافلان أى : جئت بالبهتان ، (٢) .

والمعنى : ولقد آتيناك - أيها الرسول الكريم - السبع المثاني والقرآن
العظيم ، مثلى ما أنزلنا على طوائف أهل الكتاب المقتسمين ، أى الذين قسموا
كتابهم أقساما ، فأظهروا قسما وأخزوا آخر ، والذين جعلوا - أيضا - القرآن
أقساما ، فآمنوا ببعضه ، ونفروا بالبعض الآخر ..

فجعله « الذين جعلوا القرآن عظيم ، بيان وتوضيح للمقتسمين »

ومنهم من يرى أن قوله - تعالى - : « كما أنزلنا على المقتسمين ... » متعلق
بقوله - تعالى - قبل ذلك ، « وقل لى أنا النذير المبين ، فيكون المشبه الانذار
بالعقاب المتهوم من الآية الكريمة .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٦٦ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٥٩ .

وأن المراد بالمقتسمين: جماعة من مشركي قريش، قسموا أنفسهم أقساما
لصرف الناس عن الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
والمعنى: وقل - أيها الرسول الكريم - لاني أنا النذير المبين لكم من عذاب
مثل عذاب المقتسمين ...

وقد فصل الإمام الألوسي القول عند تفسيره لهمايتين فقال ما ملخصه:
قوله - تعالى - : كما أنزلنا على المقتسمين .. ، متعلق بقوله - تعالى - : ولقد
آتيناك سبعا ... على أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر من آتيننا محذوف
أي: آتيناك سبعا من المثاني لبيتاء كما أنزلنا ، وهو في معنى: أنزلنا عليك ذلك
إنزالا كإنزالنا على أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين ، أي قسموه
إلى حق وباطل ...

وقيل: هو متعلق بقوله - تعالى - : وقل لاني أنا النذير المبين ، ...
وجوز أن يراد بالمقتسمين جماعة من قريش ... أرسلهم الوليد بن المغيرة ،
أيام موسم الحج ، ليقفوا على مداخل طرق مكة ، لينفروا الناس عن الإيمان
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانقسموا على هاتيك المداخل ، يقول بعضهم
لاتغفروا بالخارج فإنه ساحر ...

أي: وقل لاني أنا النذير عذايا مثل العذاب الذي أنزله على المقتسمين .
وقيل المراد بالمقتسمين ، الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا - أي
يقتلوه ليلا - فأهلكهم الله ...

ثم قال - رحمه الله - : والأقرب من الأقوال المذكورة أن قوله ، كما
أنزلنا .. ، متعلق بقوله - تعالى - : ولقد آتيناك سبعا ... ، وأن المراد
بالمقتسمين أهل الكتابين ، وأن الموصول مع صلة ، صفة مبينة لكيفية
اقتسامهم ...

والمعنى: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ، لبيتاء مماثلا لإنزال
الكتابين على أهلها ... ، (١) .

(١) راجع تفسير الألوسي ج ١٤ ص ٧٢ وما بعدها .

ويدو لنا أن من الأفضل أن يكون المراد بالمقتسمين ، ما يشمل أهل الكتابين وغيرهم من المشركين المتحالفين على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذا هم - كما قال ابن كثير - وقد ذهب إلى ذلك الإمام ابن جرير ، فقد قال - رحمه الله - بعد سرده للأقوال في ذلك ماملخصه : « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله - تعالى - أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم قومه الذين عضوا القرآن ففرقوه ، أنه نذير لهم من سخط الله وعقوبته ، أن يحل بهم ما حل بالمقتسمين من قبلهم ومنهم ... »

وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين : أهل الكتابين .. وجائز أن يكون عنى بذلك : المشركون من قريش ، لأنهم اقتسموا القرآن ، فسماه بعضهم شعرا ، وسماه بعضهم كهانة ... »

وجائز أن يكون عنى به الفريقان ... ويمكن أن يكون عنى به المقتسمون على صالح من قومه . لأنه ليس في التنزيل ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في فطرة العقل ، ما يدل على أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين ، وإذا فكل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعض وتصدق بعض ، كان داخلا في هذا التهديد والوعيد ... (١) .

ثم أكد - سبحانه - هذا التهديد والوعيد فقال : « فوريك لنساءلهم أجمعين عما كانوا يعملون ، »

والفاء هنا متفرعة على ما سبق تأكيده في قوله « وإن الساعة لآتية ... » إذ في هذا اليوم يكون سؤالهم .

والواو للقسام ، أى : فوحيك وبك - أيها الرسول الكريم - الذى خلقتك

فسواك فعداك ، انسان هؤلاء المكذبين جميعا ، سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت ، عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال قبيحة : وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة ، ثم لننزل بهم جميعا العقوبة المناسبة لهم .

فالمراد من هذه الآية الكريمة زيادة التسليمة للرسول - صلى الله عليه وسلم -- وتأكيده التمهيد للمشركين .

ثم أمر - سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يمضى في طريقه ، وأن يجهر بدعوته وأن يعرض عن المشركين ، فقد كفاه - سبحانه - شرهم فقال - تعالى - : فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين .

إننا كفييناك المستهزئين . الذين يجهلون مع الله لها آخر فسوف يعلمون ؛

وقوله : فاصدع . . . من الصدع بمعنى الإظهار والاعلان . ومنه قولهم : لاصدع الصبح ، إذا ظهر بعد ظلام الليل والصدع الفجر لانصداعة أى ظهوره . ويقال : صدع فلان بحجته ، إذا تكلم بها جهارا .

أى : فاجهر - أيها الرسول الكريم - بدعوتك ، وبلغ ما أمراك بتبليغه علانية ، وأعرض عن سفاهات المشركين وسوء أدبهم .

قال عبد الله بن مسعود : ما زال النبي - صلى الله عليه وسلم - مستخفيا بدعوته حتى نزلت هذه الآية . فخرج هو وأصحابه وقوله : إننا كفييناك المستهزئين ، تعليل للأمر بالجهر بالدعوة ، بعد أن مكث - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى الإسلام سرا ثلاث سنين أو أكثر .

وقوله : كفييناك . . . من الكفاية . تقول : كفيت فلانا المؤنة إذا قوائمتها عنه ، ولم تحوجه إليها . وتقول : كفيتك عدوك أى : كفيتك بأسه وشره .

والمراد بالمستهزئين : أكابر المشركين في الكفر والعداوة والامتنان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -

أى : إنا كفيناك الانتقام من المستهزئين بك وبدعوتك ، وأر حناك منهم ، بإهلاكم وذكر بعضهم أن المراد بهم خمسة من كبارهم ، وهم : الوليد بن المغيرة ، والأسود بن عبد يغوث ، والأسود بن المطلب ، والحارث بن عيطل ، والعاص بن وائل : وقد أهلككم الله جميعا بمكة ، وكان هلاككم العجيب من أهم الصوارف لاتباعهم عن الاستهزاء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -

قال الامام الرازى : واعلم أن المفسرين قد اختلفوا فى عددهؤلاء المستهزئين ، وفى أسمائهم ، وفى كيفية طريق إستهزائهم ، ولا حاجة إلى شيء منها .

والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة ، لأن أمثالهم هم الذين يقدر على إظهار مثل هذه السفاهة ، مع مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى علو قدره ، وعظم منصبه ، ودل القرآن على أن الله - تعالى - أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم ، (١) ،

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المستهزئين قد أضافوا إلى ذلك الشرك والكفر فقال : « والذين يجعلون مع الله إلهًا آخر » ، فى عباداتهم وفى عقيدتهم ، « فسوف يعلمون » ، ما يترتب على ذلك فى الآخرة من عذاب شديد لهم ، بعد أن أهلكناهم فى الدنيا وقطعنا دابرهم .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بتسليمية أخرى له - صلى الله عليه وسلم - ، وإبراشاده إلى ما يزيل همه . ويشرح صدره ، فقال - تعالى - : ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .

وضيق الصدر : كغايه عن كدر النفس ، وتعرضها للهموم والأحزان .
أى : ولقد نعلم - أيها الرسول الكريم - أن أقوال المشركين الباطلة فيك وفيما جئت به من عندنا ، تحزن نفسك ، وتسكد خاطر ك .

وقال - سبحانه - : ولقد نعلم . . . بلام القسم وحرف التحقيق ، لتأكيد الخبر ، وإظهار مزيد الاهتمام والعناية بالخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - في الحال والاستقبال .

ونقاه في قوله : فسبح بحمد ربك . . . واقعه في جواب شرط .
والتسبيح لله - تعالى - معناه : تنزيهه - عز وجل - عن كل ما لا يليق به .
والتحميد له - تعالى - معناه : الثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال والجلال .

أى : إن ضائق صدرك - أيها الرسول الكريم - بسبب أقوال المشركين القبيحة ، فأفزع إلينا بالتسبيح والتحميد ، بأن تسكث من قول سبحانه الله ، والحمد لله .

قال بعض العلماء : فهذه الجملة المكرمة قد اشتملت على الثناء على الله بكل كمال ؛ لأن الكمال يكون بأمرين : أحدهما : التخلي عن الرذائل ، والتنزه عما لا يليق ، هذا معنى التسبيح .

والثاني : التحلي بالفضائل ، والاتصاف بصفات الكمال ، وهذا معنى الحمد .
فم الثناء بكل كمال . ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : د كلتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، - بببتان إلى الرحمن ؛ سبحانه الله وبحمده ، سبحانه الله العظيم . . . (١)

والمراد بالسجود في قوله - تعالى - : وكن من الساجدين ، الصلاة . وعبر عنها بذلك من باب التعبير بالجزء عن الكل ، لأهمية هذا الجزء وفضله ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : د أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء . . .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ، أن ترتيب الأمر بالتسبيح والتحميد

والصلاة على ضيق الصدر ، دليل على أن هذه العبادات ، بسببها يزول المكروه بإذنه - تعالى - ، وتنقشع الهموم ...

ولذا كان - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم بن عمار - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله - تعالى - : يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار ، أكفك آخره . .

فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله - تعالى - بأنواع الطاعات من صلاة وتسبيح وتحميد وغير ذلك من ألوان العبادات .

والمراد باليقين : الموت ، سمى بذلك لأنه أمر متقين لحوقه بكل مخلوق : أى : ودم - أيها الرسول الكريم - على عبادة ربك وطاعته مادمت حيا ، حتى يأتيك الموت الذى لا مفر من مجيئه فى الوقت الذى يريده الله - تعالى - . وما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله - تعالى - حكاية عن المجرمين : قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين ، أى : الموت .

ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخارى عن أم العلاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات ، قالت : قلت : رحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ودا يدريك أن الله قد أكرمه ... أما هو فقد جاءه اليقين - أى الموت - ولئى لأرجو له الخير ، (١) .

قال الإمام ابن كثير : ويستدل بهذه الآية الكريمة ، على أن العبادة

(١) صحيح البخارى ج ٢ ص ٩١ : كتاب الجنائز ، باب الدخول على

الميت ، ...

كالصلاة ونحوها ، واجبة على الإنسان ، ادام عقله ثابتا ، فيصلى بحسب حاله ، كما ثبت في صحيح البخارى عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . .

ويستدل بها أيضا على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة ، فتنى وصل أحدهم إلى المعرفة ، سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل . . . . . (٢).

وبعد : فمذه سورة الحجر ، وهذا تفسير لها . فسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ، وذاقها لعباده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد طنطاوى

المدينة المنورة فى ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٢

فهرس إجمالى لتفسير سورة الحجر

رقم الآية	الآية المفسرة	الصفحة
	مقدمة	٣
٩	ال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين	٨
١٣	ولقد جعلنا فى السماء بروجا	٣٠
٢٦	ولقد خلقنا الإنسان من صلصال	٤٢
٤٥	إن المتقين فى جنات وعمير	٥٨
٤٩	فبى عبادة أنى أنا الغفور الرحيم	٦٣
٦١	فلما جاء آل لوط المرسلون	٧٠
٧٥	إن فى ذلك لآيات للمتوسمين	٨١
٨٥	وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق	٨٧